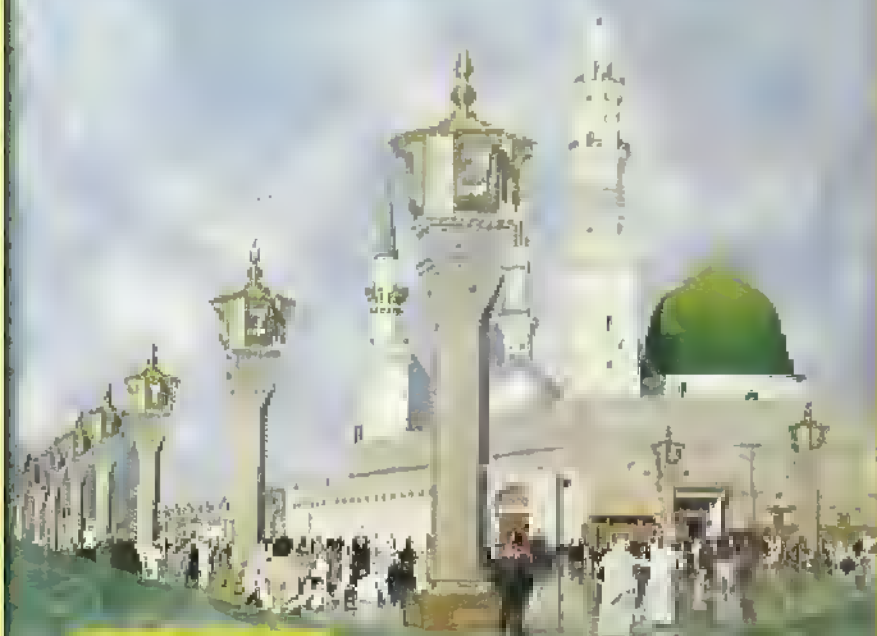

عَنْ رَأْسِ الْإِسْلَامِ

محمد انور القادری

تالیف

استاذ الفکر،
حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق قادری لاہوری

شیخ الحدیث جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہد لاہور

جامعہ غوثیہ رضویہ گلبرگ لاہور

پروم شوریہ معطل اکبر شاہ لاہور

Email: alnoor_7062000@hotmail.com | alnoor_7062000@yahoo.com

فہرست مضامین کتاب

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
1	تقریر	۱۴
2	دین کا لغوی و اصطلاحی معنی	۱۸
3	دین کی ضرورت	۱۸
4	اسلام کا معنی	۲۲
5	دین اسلام کی حقیقت کا ثبوت	۲۳
6	اسلامی شعائر	۲۵
7	اسلامی تعلیمات	۲۹
8	اسلام کی مذہبی کتب	۳۰
	خصوصیات اسلام	
9	عشر اللہ مقبولیت	۳۸
10	توحید	۳۸
11	دین وحدت	۴۱
12	دین اخوت	۴۱
13	مسادات	۴۲

حقوق بحال مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب

عند اللہ الاسلام

مصنف

دینی محمد انور القادری

کپورنگ

حافظ محمد سلیم الرسول، محمد محبت الرسول

سرورنگ

حافظ محمد سلیم الرسول [نورانی کپورنگ سنٹر لاہور]
0321-4166809

طبعیت با احترام

UNIQUE PUBLISHERS, Unique Books, Lahore
0300-4430308

مستندت

علامہ مولانا محمد منور دوانی، حافظ مولانا محمد اکرم

معاونین خصوصی

[مولانا محمد اصغر شاہ کراچی، مامونہ خدیجہ پٹیل، گلبرگ لاہور]
[مولانا محمد اویس، قلمی، مامونہ خدیجہ، لاہور]

تا نظر

مولانا محمد حبیب الرسول

صفحات

330

بدین

150

ملنے کا پتہ

- جے ایم ظہیر اکبر عقیب ٹیکہ خانہ شاہ لاہور 0321-4166809
- مکتبہ نعیمیہ جے ایم ایف گڑھی شاہ لاہور 6306592
- جے ایم غوثیہ رشیدیہ مکتبہ گلبرگ لاہور 5760479
- مکتبہ مصباح القرآن مسعود، ڈکن جادو روڈ ساہیوال 040-4228412
- مکتبہ رفیعہ جے ایم ایف مکتبہ لاہور 7226193
- مکتبہ ضیاء القرآن جلی کیشور سٹیج بخش روڈ لاہور 7221953
- مکتبہ خیریت روڈ کچھو کچھو روڈ شاہد روڈ بخش لاہور 0333-4791219

14	اعتدال	۳۲
15	تعلیمی و اصلاحی ہونا	۳۳
16	سرعت اور وسعت	۳۳
17	جامع ضابطہ حیات	۳۵
18	تعلیمات کا عام فہم ہونا	۳۵
19	احکام میں نئی و نئی کاشہ ہونا	۳۵
20	اسلامی تعلیمات میں خود فکر کی دعوت دینا	۳۶
21	دشمنوں سے بھی انصاف کرنے کا حکم	۳۶
22	امن و رواداری اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ	۳۷
23	عورتوں کے حقوق اور ان کا تحفظ	۳۸
24	قبول اسلام کی برکت سے گناہوں کا معاف ہونا	۳۹
25	مفتائی اور پاکیزگی کی تعلیم	۵۰
26	انسان کو پیچیدگی گنہگار قرار نہ دینا	۵۰
27	اسلامی تعلیمات کا سب کیلئے برابر ہونا	۵۱
28	غیر متہودوں میں اجتہاد کی اجازت دینا	۵۱
29	شرم و حیا	۵۲
30	اسلام کا سیاسی نظام	۵۴

31	اسلام کا معاشی نظام	۵۷
32	اسلام کا معاشرتی نظام	۶۱
33	اسلام کا نظام حدود و تعزیرات	۶۵
34	اسلام کا تعلیمی نظام	۶۹
	اسلامی فرقے	
35	اسلام میں فرقہ پرستی کی ابتداء کیسے ہوئی	۷۸
36	شیعہ	۸۵
37	شیعہ کے عقائد و اعمال	۸۷
38	شیعہ سہائیت	۸۸
39	شیعہ غرابیت	۸۹
40	شیعہ زیدیت	۹۰
41	زیدیت کے افکار و مشققات	۹۰
42	شیعہ امامیت	۹۲
43	امامیہ اثنا عشریہ	۹۳
44	امامیہ اسماعیلیہ	۹۵
45	فرقہ نصیریہ	۹۶
46	آغا خانی شیعہ	۹۸

47	مرزائی، تقاریبی	99
48	مرزائیوں کے عقائد	108
49	دہائی، احمدیہ	119
50	دہائیہ کے عقائد و اعمال	124
51	دیوبندی	132
52	دیوبندی علماء کی توہین آمیز عبارات	132
53	بریلوی	151
	اہلسنت و جماعت	
54	اہلسنت میں فردی اختلاف (فقہی مذاہب)	159
55	اہلسنت میں نظریاتی اختلاف (اشعریہ، ماتریدیہ)	158
56	اہلسنت میں اصحاب حدیث و اہل رائے	161
57	اہلسنت میں مسائل تصوف	162
	اہلسنت کے عقائد و معمولات	
58	اللہ تعالیٰ کو ماننا	160
59	صفات سلویہ و نبویہ	163
60	تقدیر کو ماننا	165
61	آسانی کتابوں کو ماننا	169

62	فرشتوں کو ماننا	181
63	انبیاء علیہم السلام کو ماننا	182
64	حیات انبیاء علیہم السلام	185
65	خصائص حضور سید المرسلین ﷺ	190
66	حضرت نبی کریم ﷺ کو علم غیب عطا کیا گیا	193
67	حضرت نبی کریم ﷺ کی قوت بصارت	198
68	حضرت نبی کریم ﷺ کی قوت سماعت	200
69	مسئلہ حاضر و ناظر	203
70	بشریت مصطفیٰ ﷺ	208
71	نورانیت مصطفیٰ ﷺ	212
72	عالم برزخ و قبر	215
73	آخرت کو ماننا (قیامت، جہنم)	220
	قیامت کی نشانیاں	
74	چھوٹی نشانیاں	222
75	بڑی نشانیاں	222
76	حضرت امام مہدی کا ظہور	228
77	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا	231

۲۳۲	۷۸	فتنہ و جال
۲۳۹	۷۹	یا جوج ماجوج کا ٹکنا
۲۳۲	۸۰	سورج کا مغرب سے طلوع ہونا
۲۳۳	۸۱	دبّۃ الارض کا ٹکنا
۲۳۲	۸۲	صور
۲۳۵	۸۳	خوش کوڑ
۲۳۵	۸۴	میزان
۲۳۵	۸۵	پلی صراط
۲۳۵	۸۶	جنت
۲۳۷	۸۷	دوزخ
۲۳۸	۸۸	الاست و خلافت
۲۵۰	۸۹	صحابہ و اہل بیت
۲۵۱	۹۰	ولایت
۲۵۳	۹۱	الہدیت کے محصولات
۳۷۲	۹۲	الہدیت کے بارے میں گمراہ فرقوں کے مکائد و جزیعہ
۲۷۳	۹۳	سوال: کیا الہدیت و جماعت کے سوا تمام فرقے کافر ہیں؟
۲۷۳	۹۴	سوال: کیا باطل فرقے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟

		ادیان باطلہ کا تعارف
۲۷۸	۹۵	بیت پرستی
۲۸۱	۹۶	ہندو
۲۸۲	۹۷	عقیدہ تارخ
۲۸۳	۹۸	سکھ
۲۸۵	۹۹	بدھ مت
۲۸۶	۱۰۰	ہندو مت اور اسلام کا تقابلی جائزہ
۲۹۰	۱۰۱	یہودیت
۲۹۲	۱۰۲	یہود کی صفات ذمیرہ
۲۹۳	۱۰۳	یہودیت اور اسلام کا تقابلی جائزہ
۲۹۶	۱۰۴	مجوسیت
۲۹۷	۱۰۵	تقابل جائزہ
۲۹۹	۱۰۶	عیسائیت
۳۰۱	۱۰۷	عقیدہ تثلیث
۳۰۲	۱۰۸	عقیدہ الوہیت مسیح کا رد
۳۰۳	۱۰۹	عقیدہ کفارہ
۳۰۵	۱۱۰	عقیدہ کفارہ کا رد

فہرست حواشی کتاب

صفحہ	عنوان
۱۸	دین، ملت اور مذہب میں فرق
۳۸	توحید اور شرک کا معنی اور شرک کی دو قسمیں
۷۴	انگریزی زبان اور کپیڈ شرک کی تعلیم کی شرعی حیثیت
۱۲۱	وہابیہ کے دو اصولوں کا رد قرآن وحدیث سے
۱۴۶	یتوں والی آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کرنے کیونہ سے حضرت ابن عمر خارجیوں کو بدترین مخلوق خیال کرتے تھے
۱۴۷	انبیاء اور اولیاء کو بت کہنا گستاخی اور بڑی جسارت ہے
۱۴۹	شفاعت کا معنی اور شفاعت بالوجاہت وغیرہ کا ثبوت
۱۴۳	وہابیہ تقلید کو شرک کہتے ہیں اور خود تقلید کرتے بھی ہیں
۱۴۷	وہابیہ بدعت کی جو تعریف کرتے ہیں اس سے تمام مسلمان حتیٰ کہ خود وہابیہ بھی بدعتی ٹھہرتے ہیں
۱۴۸	تکبیر تحریر کے سوا نماز میں رفع یدین نہ کرنے کا ثبوت حدیثوں سے
۱۴۹	آمین آہستہ کہنے کا ثبوت
۱۴۹	بیس رکعت تراویح کا ثبوت حدیث مرفوعہ سے

۳۰۷	۱۱۱ عیسائیت اور اسلام کا تقابلی جائزہ
	المسائل
۳۱۲	۱۱۲ مسلمان ہستی اور تشریل کا شکار کیوں؟
۳۱۲	۱۱۳ کفار غوثی کون ہیں؟
۳۱۳	۱۱۴ تمام ادیان پر غلبہ اسلام کے دعویٰ کا مطلب؟
۳۱۳	۱۱۵ کیا مسلمان دہشت گرد اور فساد کی ہیں؟
۳۱۵	۱۱۶ اسلام میں تعدد و ازدواج اور حضرت عائشہ کے متعدد شادی کرنے کی وجہ؟
۳۲۲	۱۱۷ کیا اسلام آزادی نسوان کا مخالف ہے؟
۳۲۳	۱۱۸ کیا اسلام میں عورتوں کے حقوق کا استیصال کیا جاتا ہے؟
۳۲۵	۱۱۹ کیا عورت کی گواہی آدمی ہونے میں اسکی حقارت اور حق تلفی ہے؟
۳۲۶	۱۲۰ کیا اسلام کا نظام حدود و قصاص ظالمانہ ہے؟
۳۲۷	۱۲۱ شریعت کی پابندی کرانے سے انسان کی آزادی کا نیا دور قیام پاتا ہے؟
۳۲۹	۱۲۲ قبول جزیہ کے حوالے سے اہل کتاب اور مشرکین میں فرق کیوں ہے؟
۳۳۰	۱۲۳ کیا غیر مسلموں سے روٹی جائز ہے؟

۱۳۶	تحریک پاکستان میں علماء دیوبند کا مذہب موم کردار
۱۳۸	دور غشی سے پہلے اسکے بارے میں علم الہی کا منکر خارج از اسلام ہے
۱۳۸	کذب تحت قدرت باری تعالیٰ کا مطلب اگر یہ ہو کہ خود اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے تو یہ نشان الوہیت میں گستاخی ہے
۱۳۹	حضور ﷺ کے بعض علم غیب اور مخلوق کے بعض علم غیب میں فرق
۱۵۰	شیطان کیلئے محیط زمین کا علم ثابت کرنا اور حضور ﷺ سے اسکی نفی کرنا بارگاہ رسالت کی توہین ہے
۱۶۶	تمام اقطاب و نبیاء حضرت غوث اعظم سے فیض حاصل کرتے ہیں
۱۷۲	عقیدہ حلول اور عقیدہ مظہر صفات باری تعالیٰ میں فرق
۱۷۶	بندے پتھر کی طرح مجبور محض نہیں ہیں
۱۷۷	قتل و قتل کا معنی
۱۸۲	نبی کا معنی اور نبی و رسول میں فرق
۱۸۵	حیات کا مفہوم اور اہل برزخ کا برزخی زندگی میں مختلف ہونا
۱۹۳	علم غیب کی قسمیں اور علم الہی و علم مخلوق میں فرق
۲۰۳	حضور ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے کا معنی
۲۰۸	جسمانی اور روحانی قوتوں میں انبیاء اپنے غیر سے ممتاز ہوتے ہیں
۲۱۲	حضور ﷺ کی نورانیت کا ثبوت

۲۱۳	ہات کے جواز کا ثبوت
۲۱۷	حسن کی روح میں قبر میں قید نہیں ہوتی
۲۵۳	دل کا معنی
۲۵۳	قید میں جن کا بوقت توسل لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے
۲۵۳	دل بعد وفات کی سمعی دلیلیں
۲۵۷	دل بعد وفات کی عقلی دلیلیں
۲۵۸	دل اللہ ﷻ کے سوا سے بھی توسل جائز ہے؟
۲۵۹	دل کے فوائد
۲۶۱	سالمین کے وسیلہ سے دعا کرنے کی تین صورتیں
۲۶۳	بیت کو صدق و خیرات کا ثواب پہنچنے کا ثبوت
۲۶۳	جہلم وغیرہ کے موقع پر ضیافت کا کھانا مکروہ ہے
۲۶۵	ان میں حضور ﷺ کا نام سن کر انگوٹھے چومنے کا ثبوت
۲۶۷	ان سے پہلے صلوات و سلام کی ابتداء کس نے کی؟
۲۶۸	غیر اللہ کو مطلقاً شرک کہنا عقلاً و شرعاً غلط ہے
۲۶۹	نہ یا رسول اللہ ﷺ کا شرعی ثبوت
۲۷۰	نہ یا رسول اللہ کا ثبوت
۲۷۱	سیدہ خطاب کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی بنیاد کی وجہ

تقریظ

استاذ العلماء، فخر الدین، مفتی العصر، جامع المعلول، راجع القول
حضرت علامہ مفتی محمد عبد العظیم صاحب سیالوی مدظلہ العالی
شیخ الحدیث والمحدثات جامعہ نعیمیہ لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حامداً لله تعالى ومصلياً ومسلماً على حبيبہ الكريم والله وصحبه اجمعين
مغرب کی یافتہ اور ریاستی اقتدار کی علوم دینیہ سے عدم توجہ عوام و خواص
کیلئے امور دینیہ سے لاعلمی کا باعث بن رہی ہے۔ سوال و جواب کے ایک مقابلہ
میں استاذ گرامی ایک نظم سے پوچھ رہے تھے مسجد نبوی کہاں ہے؟ جواب ملا
پاکستان۔ اسی طرح کے اور بہت سے شکوے سننے کو ملتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ اس کی
دوجہ آدھکتی ہیں۔ دینی امور سے عدم رغبت، دوسرے طلباء کو مختصر جامع مواد بہتر
نہ آنا۔ یہ امر صرف علوم عصریہ کے طلباء ہی میں نہیں بلکہ دینی طلبہ بھی امور مبادیہ
سے غافل پائے گئے۔ حضرت علامہ مفتی محمد انور القادری نے آج کے طلباء کیلئے
آسانی بہم پہنچی اور مختصر جامع کتاب تحریر فرما کر اس میں وہ تمام مواد فراہم کر دیا
جس سے طلباء دین کے مبادی سے بڑی آسانی سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔
مسلمان ہونے کے ناطے سے دین کا حاصل کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟
حضرت علامہ کی کتاب سے یہ معلوم ہو جائیگا کہ جیسے ہمارا جسم مادی غذا کا محتاج ہے
ایسے ہی ہماری روح اپنی بقا میں دینی امور کی حاجت مند۔ اسلام کی حقانیت، شعائر

اسلامی کی اہمیت کیا ہے اور جنہیں ہم اسلامی تعلیمات کہتے ہیں وہ کون سے امور
ہیں یہ سب کچھ کتاب سے ملے گا۔ ہماری غفلت کی حد یہ ہے کہ ہم اپنی مذہبی کتب
کتب سے آگاہ نہیں۔ آسانی کتب کون کون سی ہیں؟ ذخیرہ احادیث پر مشتمل کتب کا
نام؟ دینی طلباء سے پوچھا جائے کہ حنفی فقہ کی مروج کتب کا نام اسی بتا دو تو شاید نہ
بتا پائیں۔ شائع، مانکی، حنفی فقہ کی کتب تو دور کی بات ہے درس نظامی کے طلبہ کے
لیے عند اللہ اسلام شل ایک ایسا ذخیرہ جمع کر دیا گیا ہے جس سے ایک عام آدمی اور
دینی طالب علم اپنی علمی پیاس بجھانے کا سامان پا سکتا ہے۔

حضرت علامہ مفتی محمد انور القادری نے کتاب میں جن موضوعات کو منتخب
کیا ہے بلاشبہ وہ آج کی اہم ترین ضرورت ہیں۔ مثلاً خصوصیات اسلام کا تذکرہ
کرتے ہوئے توحید، مساوات اسلامی، اعتدال، ضابطہ حیات، مردوں، عورتوں
اور اقلیتوں کے حقوق اسلام کی پاکیزگی، بہت سی خصوصیات پر سیر حاصل بحث فرمائی
اور ساتھ ساتھ اسے مثالوں سے واضح فرمایا اور یہ کہ اسلام نے ہمارے لیے ہماری
سیاسی ضرورت کو کس طرح پورا کیا، ہماری روزمرہ کی زندگی میں معاشرتی اصولوں کی
نفاذ دہی، عدلیہ کیلئے موٹے موٹے اصول، تعلیمی نظام کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ نظم
وعلماء کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام، مغربی اور اسلامی تعلیمات کا فرق اس قدر خوش
اسلوبی سے بیان فرمایا کہ قاری پڑھنے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔

آج فرقہ بندی کو اسلام کیلئے نقصان دہ وجہ جارہا ہے دو کونسا اختلاف نقصان کا

باعث اور کوئی اختلاف علوم نظریہ کی ترویج کا باعث ہے، فرقہ بندی کے پس منظر اور پیش منظر پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ مرزا کی ان کے عقائد، شیعہ ائمہ کے عقائد، وہابی ائمہ کے عقائد و اعمال، دیوبندی ائمہ کے عقائد و افکار، اہل سنت و جماعت کے عقائد و افکار وہ تمام جو آج آپ کا ذہن بویاں ہے اس کتاب میں ملے گا۔ اہل سلاسل کیلئے لکھی گئی دور کرنے کا سامان بھی۔

برصغیر کی تاریخ کا اجمالی نقشہ ہندو مت، بدھ مت، سکھ اور دیگر مذاہب سے آگاہی۔

جس کاوش اور عرق ریزی سے حضرت علامہ نے اپنے افکار کو زینت کتاب بنایا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور مولیٰ تعالیٰ اس کتاب سے ہمیں استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

خادم العلماء محمد عبدالعلیم سیالوی

یکے از خدام حدیث جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہو ہوا دور

الْحَمْدُ لِلَّهِ مُنْشَى الْخَلْقِ مِنْ عَدَمٍ

سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جو مخلوق کو عدم سے وجود میں لایا

ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُخْتَارِ فِي الْقَدَمِ

پھر روضہ اقدس (نبی ﷺ) پر جو نہیں ازل میں ہی چن لیا گیا

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

اے مالک رحمت کاملہ اور سلام پہنچے ہمیشہ ہمیشہ

عَلَى خَلْقِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

اپنے جمیع مخلوق پر جو ساری مخلوق سے بہتر ہیں

وَأَتَذُنُّ لِسُحْبِ صَلَاةٍ مِّنْكَ دَائِمَةً

اور اپنی رحمت کے ہاتھوں کو حکم دیجئے کہ ہمیشہ

عَلَى النَّبِيِّ بِمُنْهَلٍ وَمُنْسَجِمٍ

نبی ﷺ پر سوسلا اور نور جاری رہے ازل میں کمال (رہے نہ چھوڑیں)

وَالْأَلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِينَ لَهُمْ

اور (مختار ﷺ کی) آل اور اصحاب پھر ان کے تابعین (رحمت لہم)

أَهْلَ النُّقْطَى وَالنُّقْطَى وَالْعِلْمِ وَالْكَرَمِ

جو ہر چیز کا مرکز نقطہ اور نقش و بزرگی والے ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ۝ وَعَلَى آلِهِ وَآَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۝ آمَنَّا بِعَدْلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي الْقُلُوبِ ۝

اور دین کی ضرورت و اہمیت کو بیان کرنا ضروری ہے۔

لغت میں دین کا معنی ہے جزام اور طاعت اور عرف میں دین سے مراد عقائد و اعمال سے متعلقہ وہ ہدایات (احکام و قوانین وغیرہ) ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسلہم السلام کے ذریعہ اپنے بندوں کیلئے جاری فرمائیں تاکہ ان کے مطابق عمل کر کے وہ دنیا اور آخرت کی خیر و نفع پانگیں۔ مفردات اللغۃ العربیۃ الراغب الاصفہانی میں ہے۔ وَخَوَاصُّهُمْ لَمَّا شَرَعَ اللَّهُ تَعَالَى لِبِعَادِهِ عَلَى لِسَانِ الْأَنْبِيَاءِ لِيَقْوُ صَلَواتُہِ إِلَى خَوَاصِّ الدُّنْيَا۔

دین کو شریعت، ملت اور مذہب بھی کہا جاتا ہے۔

دین کی ضرورت: مغربی تعلیم کے دلدادہ بعض لوگ دین کی ضرورت و اہمیت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب معاشرہ مہذب اور عقل ترقی کی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ سائنس نے ہماری ضروریات اور آسائشوں کو بہتر طریقے سے پورا کر دیا ہے۔

علامہ سید شریف علی بن محمد جرجانی اپنی کتاب التعلیقات ص ۷۴ پر لکھتے ہیں۔ الْكَافِرُ وَالْجَاهِلُ مُتَوَحِّدَانِ بِالذَّاتِ وَالْمُخْتَلِفَانِ بِالْأَعْيَانِ لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا تَطَاعٌ تَسْمُو دِينًا وَمِنْ حَيْثُ تُجْمَعُ تَسْمُو مِلَّةً وَمِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا تَزَجُّعٌ إِلَيْهَا تَسْمُو مَذْهَبًا وَيُقَالُ الْفِرْقَانِ بَيْنَ الدِّينِ وَالْمِلَّةِ وَالْمَذْهَبِ أَنَّ الدِّينَ مُنْسَوْبٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْمِلَّةُ مُنْسَوْبَةٌ إِلَى الرُّسُولِ وَالْمَذْهَبُ مُنْسَوْبٌ إِلَى الْمُجْتَهِدِ۔

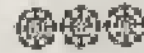
لہذا اب ہمیں دین و مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے حالانکہ ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ انسان صرف پیکل عصری (گوشت پوست کے ڈھانچے) کا نام نہیں ہے جیسا کہ دہریہ نے سمجھ رکھا ہے بلکہ انسان دو چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ (۱) جسم (۲) روح۔ جسم دارے مشاہدے میں ہے اس لیے انسانوں نے اپنی عقل سے کام لے کر جسم کی راحت و صفائی کیلئے بے شمار چیزیں ایجاد کر لی ہیں مگر روح دارے مشاہدہ میں نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کی حقیقت سے آگاہ ہیں اور ظاہر ہے کہ جس شے کی حقیقت سے ہمیں آگاہی نہ ہو اور وہ ہمارے مشاہدے میں بھی نہ ہو تو عقل اس کے بارے میں کچھ بتانے سے قاصر ہے لہذا ہمیں اپنی روح کی آسائش و اطمینان کیلئے عقل سے کامل رہنمائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ روح کی نجات و آسائش کی باتوں کا علم ہمیں صرف اس ذات پاک کی ہدایات و ارشادات سے ہی ہو سکتا ہے جس نے روح کو پیدا کیا ہے اور اسکے ارشادات و ہدایات کا نام ہی دین ہے۔ لہذا ہمیں لازماً تعلیمات الہیہ یعنی دین کے دامن کو تھامنا ہوگا۔

دین ہی ہمیں بتائے گا کہ روح کا سکون و اطمینان عالی شان کونسیوں میں رہنے اور لذت کھانوں میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے "أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَعَالَى تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ"۔ سن لو! اللہ کے ذکر سے دل سکون پاتے ہیں۔

دین کی ضرورت و اہمیت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ زندگی صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے جیسا کہ مکررین مذہب نے سمجھ رکھا ہے بلکہ اسکے علاوہ ایک اور زندگی بھی ہے جسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ وہی اصل زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے

فَرَاغًا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلُغْوٌ وَإِنَّ الْمَذَارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ“ (ترجمہ) اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل اور تماشا اور بلا شبہ آخرت کا گھر ضرور وہی زندگی ہے کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔

عقل و سماعتیں دنیا کی زندگی کے بارے میں تو ایک حد تک راہنمائی کر سکتی ہے مگر آخری زندگی میں تجارت اور بہتری کیلئے عقل پر قطعاً اعتما نہیں کیا جاسکتا کیونکہ عقل امور آخرت سے حجاب میں ہے۔ لہذا ان امور کیلئے ہمیں دین حق سے ہی رہنمائی لینا ہوگی اور دین حق صرف اسلام ہے اور اس کے سوا سب ادیان باطلہ ہیں۔

السلام

ان عقائد و احکام الہیہ کے آگے سر تسلیم جھکا دینا جن کی تعلیم حضرات انبیاء علیہم السلام نے دی اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ تک سب انبیاء نے اسلام ہی کی تعلیم دی۔ دین مجموعہ ہوتا ہے اصول و فروع یعنی عقائد و اعمال کا۔ عقائد تمام انبیاء کی شریعتوں میں ایک جیسے رہے۔ مثلاً سب نے کہا کہ خدا موجود ہے اور وہ ایک ہے اور قیام قیامت کے بعد حشر اجساد کی خبر بھی سب نے دی ہر پچھلے نبی اور پچھلی کتاب نے پہلے نبی اور پہلی کتاب کی خبروں کی تصدیق کی اور ان میں قطعاً کوئی تبدیلی و نسخ نہ ہوا کہ اس سے کذب لازم آئے کہ یا پہلی بات واقع کے خلاف تھی یا دوسری واقع کے خلاف ہے۔ البتہ بعض اعمال میں نسخ و تبدیلی ہوتی رہی اور یہ تبدیلی نہ صرف ایک کے بعد دوسری شریعت میں ہوئی بلکہ ایک ہی نبی کی شریعت میں بھی ہوتی رہی۔ مثلاً حضور خاتم النبیین ﷺ کی شریعت میں ابتداء میں کئی کام جائز تھے مگر بعد میں ان کاموں سے روک دیا گیا اور اس نسخ و تبدیلی کا ہونا ضروری تھا کیونکہ حالات بدلتے رہے۔ اس کی مثال دانا ٹکیوں اور ڈاکٹروں کے نسخے اور پرہیزی ہدایات ہیں جو امراض کے اختلاف اور تغیر و تبدل کی بناء پر بدلتی رہتی ہیں یہاں تک کہ خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ کی بعثت ہوئی تو دین کامل کر دیا گیا اور قرآن و احادیث کی شکل میں ایک نسخہ کیا اور پرہیزی ہدایت نامہ قیامت

۱۔ اسلئے کہ عقائد و خبریں جملے ہوتے ہیں اور ان کی بنیاد واقعات پر ہوتی ہے خواہ وہ واقعات ماضی ہوں یا حالیہ یا مستقبل میں ہونے والے ہوں اور خبر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی بھی ہوتی ہے ہرگز جھوٹی نہیں ہو سکتی۔

تک کے تمام انسانوں کیلئے عطا فرمایا گیا جس میں انکی تمام دینی و قلبی بیماریوں کی شفاء اور تمام دنیاوی و اخروی مسائل میں ان کیلئے رہنمائی ہے۔ اب اسی آخری نسخہ یعنی شریعت معصومی کو ہی اختیار کرنا تمام انسانوں پر لازم ہے۔ حضرت رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے "لَوْ تَحَمَّائِ مُؤْمِنِي خَيْرًا مَا وَسَّعَهُ إِلَّا أَنِّي عَيْ" ۱۔ (اگر آج مومنوں کا ارشاد ہو تو انہیں میری پیروی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا)۔ اس لیے آج اسلام سے مراد حضرت نبی آخر الزمان ﷺ کی شریعت ہی لی جائے گی اور جو شخص آپ ﷺ کی شریعت کو تسلیم کرتا ہے اور ان تمام باتوں کو مانتا ہے جن کے بارے میں بدایا معلوم ہے کہ وہ حضور ﷺ کی شریعت سے ہیں اسے مسلمان کہا جائے گا۔

دین اسلام کی حقیقت کا ثبوت

کسی بھی نظام کی حقیقت و سچائی تین طرح معلوم کی جاسکتی ہے۔ (۱) اسکا واضح (بنانے والا) کون ہے؟ (۲) دین و دنیا کے مسائل کو کس قدر حاوی و جامع ہے۔ (۳) انکی افادیت و نفع کیا ہے؟ جب ان باتوں کو سامنے رکھ کر ہم اسلام کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو اسلام کی صداقت و حقیقت بڑی واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ دنیا میں جتنے نظام ہیں ان سب کے بنانے والے انسان ہیں اور انسان کی بنائی ہوئی چیز میں غلطی ہو سکتی ہے مگر دین اسلام اسکا بنانے والا خود رب العالمین ہے جو اپنے بندوں کی تمام ضروریات سے واقف ہے اسلئے کسی کام میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی ہدایت و

فلاح کیلئے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ یہ نظام، اسلام تعلیم فرمایا اور ہر نبی نے اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھایا مگر زمانے کی ضروریات کے بدلنے سے اسکے بعض احکام بدلنے رہے یہاں تک کہ نبی آخر الزماں ﷺ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کیلئے اس نظام کو حتمی شکل دے کر قرآن کی صورت میں آپ ﷺ پر نازل فرمایا اور آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسکو عملاً نافذ کر دیا اور اپنے عمل کے ذریعہ اسلامی قوانین کی مزید وضاحت کر دی جو کہ حدیث اور سنت کے نام سے ہمارے لیے رہنما ہے۔

حضور خاتم النبیین ﷺ کی ذات میں ایسی خوبیاں ہیں جو کسی بھی مذہب کے بانی میں نہیں مل سکتیں۔ آپ ﷺ کی زندگی پاک ایسا روشن کہ سر سے قدم تک تمام اعضاء کی تفصیل اور اندرونی و بیرونی زندگی کے تمام حالات و واقعات آپ ﷺ کی ازواج مطہرات اور اصحاب نے اسطرح جمع فرمادیے کہ کوئی بات نہ چھوڑی۔ آج اگر عیسائیوں، یہودیوں اور ہندوؤں وغیرہ سے سوال کیا جائے کہ تم اپنے پیروؤں کی سوانح حیات از ابتداء تا انتہاء شہادت کے ساتھ بیان کرو تو نہیں کر سکتے۔ ہندو تو یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ جس پر وید آیاوہ انسان بھی تھا یا نہیں کیونکہ ہندوؤں میں سے بہت سے لوگ آگ، پانی پر وید کا نزول مان کر ان کی پوجا کرتے ہیں لیکن ہمارے نبی ﷺ کی پوری زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح لوگوں کے سامنے ہے آپ کے صحابہ نے آپ ﷺ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو بیان کر دیا۔

اسلام کی جامعیت کا عالم : یہ ہے کہ اس میں زندگی کے ہر شعبے کا حل موجود ہے۔ ماں کے پیٹ سے لے کر دفن ہونے تک بلکہ اسکے بعد ماں وراثت تقسیم ہونے تک کے تمام احکام بیان کر دیے گئے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کو کسی نئے قانون

بنانے کی ضرورت نہیں صرف عملی زندگی میں اسلام کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے اور دین اسلام کی افادیت کا یہ حال ہے کہ اسکو ماننے اور اس پر عمل کرنے سے عرب کے وہ لوگ جو دنیا والوں کی نگاہ میں ذلیل تھے اور اپنی انسانیت کھو چکے تھے نہایت معزز اور انسان گر ہو گئے۔ جانوروں کو چمانے والے انسانوں کو تہذیب سکھانے والے بن گئے۔ توراتی کرنے والے نگہبان عالم بن گئے اور آج ہم ہیں کہ اسی اسلام سے عملاً لا پرواہ ہو کر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہمیں بھی عزت، امن، خوشحالی، سکون قلب اور آخرت کی بھلائی سب کچھ مل سکتا ہے بشرطیکہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ بلاشبہ اسلام سارے دکھوں کی دوا اور کائنات کی ہر شے کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔

اسلامی شعائر

ہر دین کے خاص نشان ہوتے ہیں۔ اسلام کے بھی خاص نشان ہیں جن کو شعائر ائمہ کہا جاتا ہے جنکی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب اور دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ”وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَلَا تُهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ“ (جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نشانوں کی تعظیم کرے تو وہ ایک پرہیزگاری سے ہے)۔ شعائر اللہ میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) قرآن مجید : یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور آسمانی کتابوں میں سب سے آخری

۱۔ سورہ الحج / آیت ۳۲

کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ ثورب العالمین نے لیا ہے۔ قرآن کا نزول اسلئے ہوا تاکہ لوگ اسکو پڑھیں، سنیں اور سمجھیں اور اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں اس سے رہنمائی حاصل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔

(۲) حضرت سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ : آپ شعائر اللہ میں ایک بہت بڑی نشانی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حبیب اللہ ہیں۔ آپ ﷺ تمام ایمان والوں کے روحانی باپ اور ان پر حدود و مہرمان ہیں۔ آپ ﷺ سے محبت ایماندار ہونے کی نشانی ہے۔ آپ کے احترام و تعظیم کا حکم خود رب العالمین نے دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے "وَتُعَظِّمُوهُ وَتُقَدِّسُوهُ" (اور آپ ﷺ کی مدد کرو اور آپ کی تعظیم کرو)۔ امت مسلمہ کی حیات و آبرو اللہ تعالیٰ کے اس پاک نشان مصطفیٰ کریم ﷺ کی تعظیم کے طفیل ہے ورنہ ہماری کچھ اہمیت نہ ہوتی۔ علامہ اقبالؒ نے بھی اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا۔ "در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبروئے مازنام مصطفیٰ است"

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ ﷺ کی زیارت سے چین پاتے تھے اور آج بھی اہل محبت آپ کے در پاک کی حاضری اور گنبد خضریٰ کی زیارت سے ایمان میں تازگی اور دلوں میں راحت و سکون پاتے ہیں۔

(۳) کعبۃ اللہ اور اسکا حج : یہ وہ عظمت والی جگہ ہے جسے اللہ جل شانہ کی عبادت کیلئے سب سے پہلے زمین پر بنایا گیا۔ مسلمان ہر سال اس گھر کا حج کرتے ہیں۔ زندگی میں ایک دفعہ اس گھر کا حج کرنا ہر مسلمان صاحب استطاعت مرد و عورت پر

فرض ہے۔ کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اس گھر کے ارد گرد مسجد حرام ہے جس میں ایک نماز کا ثواب اسکے ماسوا بیگہوں میں پڑھی گئیں ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ کعبۃ اللہ سے متعلق اور اسکے ارد گرد بہت سی نشانیاں ہیں۔ مثلاً اسکا حج کرنا مقام ابراہیمؑ حجر اسود و زمزم کا کنواں صفاد مرودہ کی پہاڑیاں اور میدان عرفات۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے "لَیْلَةُ آيَاتٍ" "بَيِّنَاتٍ" "مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ"۔ انہیں بہت سی ظاہر نشانیاں ہیں (ان میں سے ایک) ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ نیز فرمایا "إِنِّي الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ" (ج) بیٹھک صفاد مرودہ اللہ کی نشانوں سے ہیں)۔

(۴) مسجد یں : دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز اگرچہ ہر پاک جگہ میں ہو سکتی ہے مگر ایسی پاک جگہ جسے نماز باجماعت کیلئے خاص کر دیا گیا ہو اسے مسجد کہا جاتا ہے جس میں نماز کا ثواب عام جگہ میں نماز پڑھنے سے زیادہ ہوتا ہے۔

دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں مسجد کو ایک اہم مقام حاصل ہے حضرت رسول اللہ ﷺ جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ ﷺ نے سب سے پہلے جس کام کو اہمیت دی وہ تعمیر مسجد تھی۔ مسجد کی تعمیر میں آپ ﷺ نے خود بھی حصہ لیا جب مسجد بن گئی تو اسکو مرکزی حیثیت دی۔ نماز، جنگاں، باجماعت کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ مسجد میں تسبیح و تہلیل وغیرہ ذکر کیلئے بیٹھنے کی ترغیب دی۔ مسجد میں ہی آپ ﷺ صحابہ کرام کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے آپ ﷺ مختلف امور کے فیصلے مسجد میں ہی فرمایا کرتے تھے اور بیٹیں سے مجاہدین کے دستے جہاد کیلئے روانہ فرماتے گویا آپ ﷺ کے عہد مبارک میں مسجد کو مدبر و عدالت اور

پہچان کی حیثیت حاصل تھی۔

(۵) نماز باجماعت : نماز پڑھنا مؤمن ہونے کی ایک نشانی ہے۔ مدیہ المصلیٰ میں حضرت رسول اللہ ﷺ کا ارشاد منقول ہے ”لَا يَكُنْ نَفْسِي غَلِمٌ“ وَعَلَيْكُمْ الْإِيمَانُ الصَّلَاةُ ” (ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے اور ایمان کی نشانی نماز ہے) اور باجماعت نماز کی ادائیگی یہ بھی دین کے شعائر سے ہے کیونکہ صفیں بنا کر ایک امام کی اقتداء میں نماز کی اور جنگی یہ عبادت کا ایک ایسا طریقہ ہے جو صرف اسلام میں ہی پایا جاتا ہے۔ نماز ہنگامہ اور عیدین کے موقع پر جب مسلمان بلا امتیاز صفیں بنا کر کھڑے سے کھڑے عطا کر دست بستہ خشوع و خضوع کیساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اسلام کی ایک ایسی حسین اور روح پرور تصویر دلوں میں نقش ہوتی ہے کہ ان کی بصیرت رکھنے والا شخص بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

(۶) اذان : نماز ہنگامہ کیلئے اذان دینا بھی اسلام کا نشان ہے۔ کسی ہمتی یا شہر سے اگر اذان کی آواز سنائی دے تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم ﷺ جب کسی قوم پر حملہ کرنے کیلئے ہمیں لے جاتے تو آپ ﷺ حملہ کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ آپ ﷺ صبح ہونے کا انتظار کرتے۔ جب صبح ہو جاتی اور آپ ﷺ (قوم کی طرف سے دی گئی) اذان کی آواز سننے تو حملہ کرنے کا منصوبہ ختم کر دیتے اور اگر اذان نہ سننے تو ان پر حملہ کرنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ ۱۔

۱۔ صحیح بخاری / کتاب الاذان باب ما یحقن بالاذان من الدماء

اسلامی تعلیمات

اسلامی تعلیمات زندگی کے ہر شعبہ کو محیط ہیں جن کی تفصیل و توضیح قرآن مجید اور حدیث و فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اسلامی تعلیمات کو ابتداءً منذ ربیعہ میں چند حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ (۱) اعتقادات (۲) عبادات (۳) معاملات (۴) عقوبات (۵) کفارات (۶) آداب۔

اعتقادات : کسی چیز پر نہایت پختہ یقین رکھنے کو اعتقاد کہتے ہیں اور وہ چیز جس پر انسان اعتقاد رکھے اسے ”عقیدہ“ کہتے ہیں جسکی جمع ”عقائد“ ہے۔ اسلام میں بنیادی عقیدے پانچ ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ کو ماننا (۲) فرشتوں کو ماننا (۳) آسمانی کتابوں کو ماننا (۴) رسولوں کو ماننا (۵) قیامت کے دن کو ماننا۔

عبادات : اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اس کیلئے عاجزی و انکساری کا اظہار کرنا عبادت ہے۔ فرض عبادت کی پانچ قسمیں ہیں۔ (۱) نماز (۲) روزہ (۳) زکوٰۃ (۴) حج (۵) جہاد۔

معاملات : اس سے مراد وہ امور شرعیہ ہیں جن کا تعلق دنیاوی کاموں سے ہے۔ معاملات کی پانچ قسمیں ہیں (۱) مناکات (نکاح، طلاق، نفقہ، نسب وغیرہ کے مسائل) (۲) معاوضات مالیہ (تجارت، اجارہ وغیرہ) (۳) مخاصمات (لوگوں کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کے فیصلے) (۴) امانات (امانت و دہت کے مسائل) (۵) شرکات (میت کے مال متروک سے متعلق مسائل)۔

عقوبات : اسلامی سزاؤں کی چھ قسمیں ہیں۔ (۱) قصاص و دیت (۲) زنا کی حد (۳) چوری کی حد (۴) قذف کی حد (۵) ارتداد کی حد (۶) شراب پینے کی حد۔ ان کے علاوہ بعض جرائم پر تعزیرات ہیں جن کا تعین حاکم وقت کے سپرد ہے۔

کفارات : کفارہ سے مراد وہ روزہ یا صدقہ ہے جو کسی جرم و گناہ کی معافی کے لیے دیا جائے۔ کفارے پانچ قسم کے ہیں۔ (۱) روزہ توڑنے کا کفارہ (۲) لہار کا کفارہ (۳) قسم توڑنے کا کفارہ (۴) جٹایات حج کا کفارہ (۵) کفارہ قتل۔

آداب : آداب سے مراد وہ افعال و عبادات ہیں جن میں جانوں کا جبر نہیں بلکہ انکا صدور برضا اور رغبت ہوتا ہے۔ بعض اہم آداب یہ ہیں۔ (۱) بوقت ملاقات ایک دوسرے کو سلام کہنا (۲) بیٹھے سوئے چلنے اور کھانے پینے کے آداب (۳) زبان کو گالی اور غیبت سے محفوظ رکھنا (۴) وعدہ پورہ کرنا (۵) صلہ رحمی کرنا (۶) عدل و انصاف (۷) نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا (۸) ایثار و مدد دہی (۹) وقار نفس۔

مذہبی کتب

اسلام اور مسلمانوں کی مذہبی کتابوں کا ذخیرہ بہت زیادہ وسیع ہے انکا اجمالی بیان درج ذیل ہے۔

(۱) قرآن مجید : یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی راہنمائی کیلئے حضرت خاتم النبیین ﷺ کو عطا فرمائی گئی۔ اس کے الفاظ و معانی

دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ قرآن کی حیثیت حتمی و قطعی ہے۔ مسلمان ہونے کیلئے سارے قرآن کو پانا ضروری ہے۔ قرآن پاک کے تیس پارے ہیں۔

(۲) کتب حدیث : احادیث سے مراد حضرت رسول اللہ ﷺ کے اقوال و افعال اور تقریرات ہیں جن کو اصحاب رسول نے بعد کے لوگوں تک پہنچایا (خود صحابہ اور تابعین کے اقوال و افعال اور تقریرات کو بھی احادیث کہا جاتا ہے)۔ یہ احادیث ان بے شمار کتابوں میں موجود ہیں جن کو کتب حدیث کہا جاتا ہے۔ مثلاً صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابوداؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، موطا امام مالک، مشکوٰۃ المصابیح، شرح معانی الآثار، مسند امام اعظم، مسند امام احمد، مستدرک للحاکم، صحیح ابن خزیمہ، معصف امام ابن شیبہ، مشارق الانوار، کنز العمال، صحیح ابی ہریرہ، جمع الجوامع، للسیوطی۔ پہلی چھ کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ احادیث شریفہ کا درجہ قرآن کریم کے بعد ہے۔

(۳) کتب تفسیر : قرآن کریم کے معانی اور اسکی مراد کو واضح کرنے کا نام تفسیر ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں آیات کے اسباب نزول، ناخ و منسوخ، الفاظ مشککہ کے اعراب و معانی کو بیان کر کے مفہوم کلام کو واضح کیا جاتا ہے اور اس میں مذکور احکام و مسائل وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔ کتب تفسیر کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بعض کتابیں کسی ایک یا چند سورتوں کی تفسیر پر مشتمل ہیں اور بعض پورے قرآن کی تفسیر ہیں۔ تمام قرآن کی بعض عربی کتب تفسیر کے نام یہ ہیں۔ تفسیر جلالین، تفسیر بیضاوی، تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر درمنثور، تفسیر خازن، تفسیر روح البیان، تفسیر کشاف۔ تفسیر کے اصول و ضوابط پر مشتمل بھی کئی کتابیں ہیں۔ مثلاً الفوائد الکبیر، تفسیر الاتقان للسیوطی

(4) کتب فقہ : اگر کسی شرعی عملی مسئلہ کا حکم واضح طور پر قرآن و احادیث میں مذکور نہ ہو تو اجتہاد کر کے قرآن و احادیث یا اجماع امت سے اس مسئلہ کا حکم معلوم کرنا فقہ ہے اور غلط ہے کہ جہاں اجتہاد عقل کو دخل ہو گا وہاں اختلاف کا امکان بھی ہے۔ اسلئے ایسے مسائل میں فقہاء کا آپس میں اختلاف ہوا۔ جس سے متعدد فقہیں وجود میں آئیں۔ البتہ اہلسنت میں جن فقہوں کو قبول عام حاصل ہوا وہ صرف چار ہیں (۱) فقہ حنفی (۲) فقہ مالکی (۳) فقہ شافعی (۴) فقہ حنبلی۔

فقہ حنفی کی کتابیں : اس فقہ کے بانی حضرت امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ ہیں۔ دنیا کے تقریباً دو تہائی مسلمان بالخصوص پاکستان، افغانستان اور ہندوستان کے جمہور مسلمان فقہ حنفی سے رہنمائی لیتے ہیں۔ فقہ حنفی کی بعض مشہور کتابیں یہ ہیں۔ (۱) اصل یعنی مبسوط (۲) زیادات (۳) جامع صغیر (۴) جامع کبیر (۵) صغیر صغیر (۶) صغیر کبیر۔ یہ چھ کتابیں حضرت امام محمد رحمہ اللہ کی ہیں جو کہ امام اعظم کے شاگرد تھے۔ ان کتابوں کو ظاہر الزوایہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فقہ حنفی کی صحاح ستہ شمار ہوتی ہیں (۷) بدائع صنائع (۸) مختصر القدوری (۹) الجوہرۃ البصیرہ یہ قدوری کی شرح السراج الوہاج کا اختصار ہے (۱۰) در مختار (۱۱) رد المحتار المعروف بخلائی شامی۔ یہ در مختار کی شرح اور فتاویٰ کی نہایت معتبر کتاب ہے۔ اسکو پڑھنے سے فتاویٰ حاصل ہوتی ہے (۱۲) کنز الدقائق۔ اس میں مسائل بڑی مناسبت اور اختصار کیساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ درس و تدریس کیلئے بہت اچھی کتاب ہے اسکی بعض شروح کے نام یہ ہیں۔ البحر الرائق، مجمعین الحقائق، رمز الحقائق، للصبغی، شرح غلامسین (۱۳) کتاب الخراج للفاضل امام ابو یوسف رحمہ اللہ (۱۴) مبسوط سرخسی۔ یہ پندرہ جلدوں پر

مشتمل ہے۔ اسے شمس الاممہ محمد سرخسی نے تصنیف کیا۔ ہدایہ کی شروح میں جہاں کہیں مبسوط کا ذکر ہو تو اس سے مراد مبسوط سرخسی ہوتی ہے اور فقہ کی دیگر کتابوں میں مطلقاً مبسوط کا ذکر ہو تو اس سے مراد حضرت امام محمد رحمہ اللہ کی مبسوط ہوتی ہے (۱۵) مدیۃ المصلیٰ اسکی دو مشہور شرحیں ہیں کبیری اور صغیری (۱۶) ہدایہ یہ فقہ حنفی کی بڑی معتبر اور جامع کتاب ہے۔ ظاہر یہ ہدایۃ المبتدی کی شرح ہے اور حقیقت میں مختصر قدوری اور جامع صغیر کی شرح ہے۔ اسکی شروح میں سے ایک فتح القدیر ہے (۱۷) فتاویٰ قاضی خاں (۱۸) فتاویٰ عالمگیری (۱۹) فتاویٰ رضویہ (۲۰) فتاویٰ اوریہ۔ یہ حضرت فقیہ اعظم مولانا ابوالخیر محمد نور اللہ رحمہ اللہ محدث بصیر قدوری کی تصنیف ہے۔ (۲۱) بہار شریعت۔

فقہ مالکی کی کتابیں : اس مسلک کے بانی حضرت امام مالک رحمہ اللہ ہیں۔ فقہ مالکی کی اساس سبحدون کے 36 ہزار مدونہ مسائل ہیں۔ مدونہ کے علاوہ مشہور کتابیں یہ ہیں مختصر کبیر، مختصر اوسط، مختصر صغیر، کتاب المبسوط علی مذہب المالکیہ۔

فقہ شافعی کی کتابیں : فقہ شافعی کے بانی حضرت امام محمد بن ادریس شافعی ہیں۔ اس مسلک کی بعض کتابوں کے نام یہ ہیں۔ رسالۃ فی اولیۃ الاحکام، کتاب الام، فقہ شافعی میں حرمۃ بن یحییٰ کی کتاب، مزنی کی مختصر، جامع کبیر، جامع صغیر، ابوبکر بن عبداللہ البصری کی کتابیں یعنی کتاب البیان فی الدلائل، الاعلام فی اصول الاحکام، شرح رسالۃ اللشافعی اور کتاب الفرائض۔

فقہ حنبلی کی کتابیں : اس مسلک کے بانی حضرت امام ابو عبد اللہ احمد بن حنبل ہیں۔ آپکی مشہور تصنیف "المسند" ہے۔ اس میں چالیس ہزار سے زائد احادیث ہیں اسکے علاوہ

آپ کے ایک متبع عالم اشرف نے کتاب السنن لکھی اور ایک دوسرے عالم امین راہویہ نے بھی فقہ میں السنن تالیف کی ہے۔

(5) **کتب اصول فقہ** : اصول فقہ سے مراد ایسے اصول و قوانین کا علم ہے جو علی وجہ تحقیق فقہ تک پہنچاتے ہیں۔ علم اصول فقہ کی چند مشہور اور معتبر کتابوں کے نام یہ ہیں۔ (۱) اصول الشاشی (۲) نور الانوار (۳) التوضیح للامام عبید اللہ بن مسعود تاج الشریعہ (۴) اصول الفقہ للامام علی بن الزودی (۵) البرہان للامام الحرمین (۶) المستصفیٰ للاخوانی (۷) الاحکام لسیف الدین آمدی (۸) البدائع لابن الساعاتی (۹) مسلم الثبوت (۱۰) حسان۔

(6) **کتب کلام** : کتب کلام سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اولیٰ شریعہ سے عقائد کی معرفت کا فائدہ دیتی ہیں۔ عقائد کی معرفت میں سب سے مفید اور بنیادی کتاب نور قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد کتب حدیث ہیں۔ اس کے بعد علم کلام کی کتابیں ہیں۔ علم کلام کی چند مشہور کتابوں کے نام یہ ہیں۔ الحقائق الفلسفیہ، شرح العقائد، شرح المواقف، شرح المقاصد، الشرح اس فقہ اکبر، المسامرہ، شرح فقہ اکبر للقادری، شرح ملا جلال۔

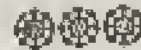
(7) **کتب علم المیراث** : علم میراث سے مراد ایسے قواعد و ضوابط کا علم ہے جن کے ذریعے ترکہ سے ہر وارث کا حصہ معلوم ہو جاتا ہے۔ علم میراث کو علم المیراث، علم ترکہ اور علم التراتف بھی کہتے ہیں۔ اس کی مشہور کتاب السرائی ہے جسکی شروع میں سے الشوریغیہ بڑی مشہور اور معتبر شرح ہے۔

(8) **کتب سیرت** : کتب سیرت سے ہماری مراد وہ کتابیں ہیں جن میں

آنحضرت ﷺ کے حالات طیبہ کا ذکر ہے۔ حضرت رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ کے کئی ماخذ ہیں۔ سب سے پہلا ماخذ تو قرآن مجید ہے جیسا کہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے کہ ”کَانَ خُلْفَةُ الْقُرْآنِ“ آپ ﷺ کا خلق قرآن تھا۔ دوسرا ماخذ کتب حدیث ہیں۔ تیسرا ماخذ تواریخ عربین شریفین ہیں۔ مثلاً وفاء الوفاء۔ چوتھا ماخذ تاریخ اسلام یا تاریخ عالم ہے۔ مثلاً تاریخ طبری، الکامل فی التاريخ، البدلیہ والنہدیہ کیونکہ آنحضرت ﷺ کی سیرت کا ذکر بھی دراصل تاریخ ہی کا ایک حصہ ہے اسلئے تاریخ کی کتابوں کا کچھ حصہ ضرور سیرت طیبہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ پانچواں ماخذ کتب طبقات ہیں مثلاً طبقات صحابہ، طبقات الکبریٰ یا طبقات ابن سعد۔ ان کے علاوہ بالخصوص سیرت کے موضوع پر لکھی گئیں کتابیں ہیں۔ جن میں سب سے اہم سیرت ابن ہشام ہے۔ اسکی شرح الروض الانف ہے۔ اس کے علاوہ چند اور مشہور معتبر کتابیں یہ ہیں۔ الشفاء بصریف حقوق المصطفیٰ، مدارج النبوت، المواہب اللدیہ، الزرقانی علی المواہب اور اردو میں سیرت رسول عربی، ضیاء النبی، جاناں عالم اور ذکر جلیل۔

کتب تصوف : اخلاق حسنہ کو اپنانا اور گھٹیا اور بُرے اخلاق کو چھوڑ دینے کا نام تصوف ہے۔ عرب و عجم میں تیسری صدی ہجری سے نوویں صدی ہجری تک تصوف پر بہت سی مفید کتابیں لکھی گئیں۔ ان میں سے کئی کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ بعض کے نام یہ ہیں۔ (۱) قوت القلوب فی معاملۃ النجوب۔ یہ شیخ ابوطالب محمد بن (م ۳۸۶ھ) کی تصنیف ہے۔ (۲) طبقات صوفیہ۔ شیخ ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلمیٰ نیشاپوری (م ۴۱۲ھ) کی کتاب ہے۔ (۳) رسالہ قشیریہ۔ اسے شیخ ابو القاسم عبدالکریم قشیری نیشاپوری

رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۶۵ھ) نے تصنیف فرمایا۔ یہ کتاب آج بھی تصوف کی بلند پایہ کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ (۴) کشف المحجوب۔ یہ حضرت شیخ ابوالحسن علی ہجویری المعروف بہ داتا گنج بخش رحمہ اللہ (م ۸۷۰ھ) کی تصنیف ہے یہ تصوف کے موضوع پر فارسی میں لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے آج بھی مسلمانان برصغیر اس کتاب اور اس کے مصنف پر ناز کرتے ہیں۔ اردو زبان میں اس کے کئی ترجمے شائع ہو چکے ہیں۔ (۶۱۵) احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت۔ یہ دونوں کتابیں امام محمد غزالی رحمہ اللہ (متوفی ۵۰۵ھ) کی تصنیفات سے ہیں اور دنیائے تصوف کی لاجواب کتابیں ہیں۔ (۷) فتوح الغیب یہ کتاب غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی (م ۵۶۱ھ) کی تصنیفات سے ہے۔ (۸) تذکرۃ الاولیاء اسے شافریہ الدین عطار (شہادت ۶۲۰ھ) نے فارسی میں تصنیف فرمایا۔ (۹) عوارف المعارف۔ اس کتاب کو شیخ شہاب الدین سہروردی (م ۶۳۲ھ) نے تصنیف فرمایا۔ (۱۰) فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم۔ یہ دونوں کتابیں حضرت شیخ محمد الدین ابن عربی اندلسی المعروف بہ الشیخ اکبر رحمہ اللہ (متوفی ۶۳۸ھ) کی تصنیفات سے ہیں۔ (۱۲) مشکوٰۃ رومی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ (متوفی ۶۷۲ھ) کی کتاب ہے انہیں بڑی حکمت و فصاحت کے انداز میں ہاتھیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ (۱۳) غمحات الانس۔ مولانا نور الدین جامی (م ۸۹۸ھ) کی تصنیف ہے۔ (۱۴) حضرت شیخ سعدی کی رحمہ اللہ کا رسالہ ”کریم“۔

خصوصی اسلام

دین اسلام و دیگر ادیان کے مقابلہ میں بے شمار امتیازی خصوصیتوں کا حامل ہے۔ بعض اہم خصوصیتیں مندرجہ ذیل ہیں۔

پہلی خصوصیت: عند اللہ مقبولیت:

اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب دین ہے۔ قرآن مجید میں ہے "إِنَّ الْمُسْلِمِينَ حَفِظَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ"۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا "وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ"۔ وَهُوَ فِي الْأَجْوَدَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ"۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں سے ہوگا۔

دوسری خصوصیت: توحید: ۳

توحید اسلام کا بنیادی اور امتیازی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو

۱۔ سورۃ آل عمران / آیت ۱۹ ۲۔ سورۃ آل عمران / آیت ۸۵

مع لغت میں توحید کا معنی یہ ہے کہ کسی شے کو ایک جان کر اس پر یہ حکم لگانا کہ وہ ایک ہے اور اصطلاح شریعت میں توحید کا معنی ہے اَعْبُدُوا عِلْمَ الشَّيْءِ بِكَ فِي الْأَلْوَجِبَةِ وَخَوَاجِبِهَا (شرح مقاصد ج ۲ ص ۶۳) الوہیت اور اس کے خواص میں اللہ تعالیٰ کیساتھ کسی کے شریک نہ ہونے کا اعتقاد رکھنا۔ الوہیت سے مراد وجود کا واجب ہونا ہے اور خواص الوہیت سے مراد وہ امور ہیں جو اس پر منقطع ہوتے ہیں یعنی اجسام کا خالق ہونا، جہان کا مدبر ہونا، عبادت کا مستحق ہونا (حاشیہ سیالکوٹی علی انجیلی)۔ توحید کی ضد شرک ہے جو کہ

توحید کا دوسرا دیا۔ قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء میں ہے۔ "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ

سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک دو طرح کا ہے (۱) شرک اصغر۔ اس سے مراد ریا اور نفاق ہے۔ شرک اصغر کے مرتکب کو شرعاً موت نہیں سے خارج نہیں کیا جاتا اور محض ریا کی وجہ سے اسے شرک کہنا صحیح نہیں ہے (۲) شرک اکبر جس کے مرتکب کو شرک کہا جاتا ہے جب مطلقاً شرک کا افظ بولا جائے تو اس سے مراد شرک اکبر ہی ہوتا ہے اصطلاح شریعت میں شرک اکبر کا معنی ہے اَعْبَادُوا الشَّيْءِ بِكَ فِي الْأَلْوَجِبَةِ وَخَوَاجِبِهَا (ترجمہ) الوہیت یا اس کے خواص میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کے شریک ہونے کا اعتقاد رکھنا۔ اس تعریف کا مفہوم یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی واجب الوجود اور اپنی ذات و کمالات میں کسی دوسرے سے بے نیاز اور مستقل بالذات ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے اور کوئی نہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو اللہ کے سوا واجب الوجود مانے یا اسکی ذات و صفات میں غنی بالذات جانے یا اسکے مستحق عبادت ہونے کا عقیدہ رکھے تو یہ شرک ہوگا اور ایسا عقیدہ رکھنے والا شرک ہوگا۔ بعض لوگ اہلسنت پر انبیاء و اولیاء سے توسل کی وجہ سے شرک ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور انہیں شرکین کی مشق قرار دیتے ہیں اور "مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ وَالْفَنَى" کو بطور دلیل لاتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ شرکین مکہ کا شرک یہ نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے تھے اور نہ یہ کہ وہ قرب خداوندی حاصل کرنے کیلئے بتوں کا وسیلہ پکڑتے تھے بلکہ انکا شرک یہ تھا کہ وہ بتوں کیلئے الوہیت کے قائل تھے اور انکی عبادت کرتے تھے جیسا کہ مالعبد ہم سے واضح ہے۔ جب کہ اہلسنت ان میں سے کسی بات کے قائل نہیں ہیں۔ اہلسنت اور شرکین مکہ میں دو طرح کا بنیادی فرق ہے ایک یہ کہ شرکین بتوں کو خدا مانتے تھے

رُسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنْتَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ فَاعْبُدْنِيْ ۚ (ترجمہ) اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم اسکی طرف وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔ تو حید کا عقیدہ رکھنا حقوق اللہ سے ہے۔

اسلام تو حید کا ایسا ہی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں بے مثل ہے۔ اسکا کوئی شریک و حصہ دار نہیں ہے نہ اسکا باپ ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا، وہی سب چیزوں کا خالق ہے سب کا پالنے والا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی بندوں کی مصیبتیں دور کرتا ہے

جبکہ اہلسنت کسی نبی، ولی یہاں تک کہ حضور سید المرسلین ﷺ کو بھی خدا نہیں مانتے بلکہ ان سب کو جس طرح وجود میں اللہ تعالیٰ کا محتاج جانتے ہیں اسی طرح بقا اور ہر امر میں اللہ تعالیٰ کا محتاج جانتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا اگر کوئی کام نہ کرنا چاہے اور یہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور اگر یہ بت کسی کی سفارش کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو ہر صورت میں انکی سفارش ماننا پڑے گی۔ اہلسنت ایسی باتوں کے ہرگز قائل نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی شخص دھونس نہیں جاسکتا اور اس کی مشیت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور نہ انکی اجازت و اذن کے بغیر کوئی سفارش کر سکے گا۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے انکے مترشح بندے انکی بارگاہ میں مسلمان گناہگاروں کی سفارش کریں گے اور وہ اپنے فضل سے انکی سفارش قبول فرمائے گا یہاں تک کہ انکی سفارش سے بہت سے کبیرہ گناہ کے مرتکبین مسلمانوں کو بخش دیا جائے گا۔ جیسا کہ صحیح حدیثوں سے صراحتاً ثابت ہے اور اولیاء و انبیاء سے توسل کا جواز بھی قرآن و احادیث سے ثابت ہے تو اتنے واضح فرق کے باوجود جو شخص اہلسنت کو مشرک کہتا ہے اسے کتاب و سنت سے جا ملی یا متعصب ہی سمجھا جائے گا۔

اور انہیں راجحیں اور نعتیں عطا فرماتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، لہذا وہی اس لائق ہے کہ اسکی عبادت کی جائے۔

تیسری خصوصیت: وحدت:

اسلام دین وحدت ہے۔ یہی دین تمام انسانوں کو وحدت کی زنجیر میں جکڑ کر ایک فرد کی صورت میں قائم رکھ سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا" (اور تم سب اللہ کی رسی (دین) کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور الگ الگ نہ ہو جاؤ)۔

چوتھی خصوصیت: درس اخوت:

اسلام اخوت کا درس دیتا ہے۔ کالے گورے اور دیگر نسلی و جغرافیائی امتیازات کا لحاظ کیے بغیر تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے "اِنَّكُمْ اَنْفُسُكُمْ تَخُوفُونَ" (مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہی ہیں) مسلمانوں کی راہ میں ملکی حدود و آب و ہوا اور رنگ و نسل کو حائل کرنا غلط ہے۔ وہ سب ایک ہیں۔ مسلمان کہیں ہو اور کوئی ہودہ مسلمان ہے۔ اسکا وطن سارا جہان اور اسکی برادری سب مسلمان ہیں۔ اسلام کا یہ درس چادو کا اثر رکھتا ہے اور شاعت اسلام میں اس نے بڑی مدد کی ہے۔

۱۔ سورۃ آل عمران / آیت ۱۰۳

۲۔ سورۃ الحجرات / آیت ۱۰

پانچویں خصوصیت: مساوات:

اسلام کی نگاہ میں تمام انسان اور اقوام اپنی پیدائش اور اصل کے اعتبار سے مساوی ہیں۔ ایک انسان کو دوسرے پر فضیلت رنگ و نسل کی بنا پر نہیں بلکہ تقویٰ و پرہیزگاری کی بنا پر ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے: "إِنَّا نَحْنُ مَحْكُمٌ عِنْدَ اللَّهِ تَفَكُّمٌ"۔ قبولیت اور ثواب میں مذکر اور مؤنث کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ براء و مزاد وغیرہ کے قوانین میں بھی مساوات ہے۔ کسی جرم کے ارتکاب پر جو سزا کسی غریب کیلئے ہے وہی امیر کیلئے ہے اور جن بعض احکام میں مرد و عورت کے درمیان امتیاز رکھا گیا ہے وہ فطری اور تقاضائے عقل سلیم کے عین مطابق ہے۔ اسلامی مساوات کی نمایاں مثال حج میں ہے کہ اس موقع پر مختلف اقوام اور مختلف افراد کی شخصیت کا عدم ہو جاتی ہے۔

چھٹی خصوصیت: اعتدال:

اسلام میں اعتدال ہے۔ اسکی تعلیمات و احکام افراط و تفریط سے پاک ہیں۔ اعتقادات ہوں یا اعمال، روحانی و اخروی امور ہوں یا دنیوی تمدن و ترقی کی باتیں ہر ایک میں اسلام اعتدال و میاندروی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلامی اعتدال کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔

کہل مثال: بعض نے مطلقاً اللہ کی فنی کی اور کہا کہ کوئی خدا نہیں ہے اور بعض نے ایک سے زیادہ الہ ثابت کیے اور میاندروی صرف ایک الہ کے ثابت کرنے میں ہے اور یہ قول ہے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" (اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں)۔

دوسری مثال: بعض نے کہا کہ بندہ مجبور محض ہے۔ اسے اپنے فعل میں کوئی قدرت و اختیار نہیں اور بعض نے کہا کہ بندہ اپنے افعال میں مستقل ہے اور عدل یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ بندہ فعل کرتا ہے لیکن اس قدرت و ارادہ داعیہ کے واسطے سے جنہیں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔

تیسری مثال: یہودیت میں سختی بہت زیادہ ہے اور عیسائیت میں تساہل بہت زیادہ ہے اور شریعت محمدیہ علیٰ ضابطہ الصلوٰۃ والسلام میں میاندروی ہے مثلاً یہودی حالت حیض میں عورت سے سخت اجتناب کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے ساتھ کھانے پینے سے بھی احتراز کرتے ہیں اور عیسائی حالت حیض میں وطی کو بھی حلال جانتے ہیں اور اعتدال وہی ہے جس کا حکم حضور پر نور ﷺ کی شریعت میں ہے کہ اس کے ساتھ رہنا اور اس کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا وغیرہ چاتر ہے مگر گندے خون کی وجہ سے اس کے ساتھ وطی (فعل مخصوص) حرام ہے۔ ۱۔

چوتھی مثال: "لَا تَغْنَبُ أَيْدِي فَسِ الْإِسْلَامِ" کے ارشاد سے رہبانیت کو اگرچہ اسلامی تعلیمات سے خارج کیا لیکن یہ بھی ہدایت کی ہے کہ دنیا میں ہی پوری طرح منہ بک نہ ہو جاؤ کیونکہ یہ قافی ہے۔ کھیل کی طرح تھوڑے عرصے کیلئے ہے۔ قرآن مجید میں ہے "وَمَا لَهُمْ بِالْحَبْلَةِ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ" ۲ (ترجمہ) اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر کھیل کود۔

پانچویں مثال: اسلام نے روپیہ پیسہ کمانے اور اس کے خرچ کرنے میں بھی اعتدال

کی ہدایت کا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَالَّذِينَ إِذَا أَتَوْا مُسَافِرًا ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ فَوًا وَلَمْ يَتَقَرَّرُوا وَكَانَ بَيْنَهُمْ ذَالِكُمْ فَأَمَّا“ (ترجمہ) اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ عدد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔

ساتویں خصوصیت: تبلیغی اور اصلاحی ہونا:

اسلام ایک تبلیغی اور اصلاحی تحریک ہے جس کا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ اور بہترین معاشرہ کا قیام ہے۔ اس مقصد کیلئے ہر مسلمان پر اپنی حیثیت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازم ہے۔ حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُؤْخِذَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْهُ فَتَلْعَوْنَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ“۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ضرور یا ضرورت تنگی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے تو (اس کا اثر یہ ہوگا کہ) تم اس سے دعا کرو گے اور وہ تمہاری دعا قبول نہیں فرمائے گا۔

آٹھویں خصوصیت: سرعت اور وسعت:

سرعت اور وسعت اشاعت میں کوئی مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا حضور ﷺ کے وصال فرمایا جانے کے بعد تھوڑے ہی عرصہ میں اسلام وسط ایشیا سے لیکر افریقہ کی مغربی

۱۔ سورۃ الفرقان / آیت ۶۷ ۲۔ جامع ترمذی / ابواب الفتن / باب

ما جاء في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

عدد و تنگ کی ہدایت کا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَالَّذِينَ إِذَا أَتَوْا مُسَافِرًا ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ فَوًا وَلَمْ يَتَقَرَّرُوا وَكَانَ بَيْنَهُمْ ذَالِكُمْ فَأَمَّا“ (ترجمہ) اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ عدد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔

ساتویں خصوصیت: جامع ضابطہ حیات:

اسلام ایک جامع ضابطہ حیات ہے۔ اسلام نے ماں کے پیٹ میں آنے کے وقت سے قبر میں جانے اور وراثت تقسیم ہونے تک مکمل راہنمائی فرمائی ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ کو سنبھالا ہے۔ بچے کو دودھ پلانا، چھڑانا، تعلیم، شادی بیاہ، خوشی غمی کے سارے احکام تفصیل کیساتھ بیان کیے ہیں۔

دسویں خصوصیت: تعلیمات کا عام فہم ہونا:

اسلامی تعلیمات اس قدر سہل اور عام فہم ہیں کہ علماء کے تعاون سے ہر شخص انہیں با آسانی سمجھ سکتا ہے اور بلا تکلف ان پر عمل کر سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ“ (ترجمہ) اور بیشک ہم نے قرآن سمجھنے اور یاد کرنے کیلئے آسان کیا، تو کیا ہے کوئی سمجھنے اور یاد کرنے والا؟۔

گیارہویں خصوصیت:

احکام میں سختی و تنگی کا نہ ہونا

اسلامی احکام میں اس قدر سختی اور تنگی نہیں ہے کہ ان پر عمل کرنا ہی دشوار ہو جائے۔

۱۔ سورۃ القم / آیت ۱۷

ارشاد باری تعالیٰ ہے "مَا يَرْزُقُكَ اللَّهُ لِيَجْزَلَ عَلَيْكَ مِنْ حَرْجٍ" ۱۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کر دے۔ نیز فرمایا "لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَنَسْعَهَا" ۲۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالے گا مگر اسکی طاقت کے مطابق۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے "بُعِثْتُ بِالْخَيْبَةِ الْمُسْتَفْحِلَةِ" ۳۔ مجھے سیدھی آسان شریعت دیکر بھیجا گیا ہے۔

بارھویں خصوصیت:

اسلامی تعلیمات میں غور و فکر کی دعوت دینا:

اسلام نے نہ تو عقل کو صحت و یقین کا قلعی معیار قرار دیا ہے اور نہ اسے مطلقاً معطل و بیکار چھوڑا ہے بلکہ عقل کے چراغ میں تعلیم وحی کا روشن ڈال کر اسکی روشنی میں سراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام لوگوں کو اسلامی تعلیمات میں غور و فکر کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے "أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُتْرَانَ" ۴۔ تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے اور یہ اسکی حقانیت کی دلیل ہے کیونکہ اگر اسلامی تعلیمات کے غلط ہونے کا گمان یا شبہ ہوتا تو انہیں غور و فکر کرنے سے روک دیا جاتا تاکہ ان کا غلط ہونا ظاہر نہ ہو۔

تیرھویں خصوصیت:

دشمنوں سے بھی انصاف کر نیکا حکم:

اسلام ہر شخص سے انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے "وَلَا

۱۔ سورۃ المائدہ/آیت ۶ ۲۔ سورۃ البقرہ/آیت ۲۸۶

۳۔ مستدام احمد بن حنبل/ج ۵ ص ۲۶۶ ۴۔ سورۃ النساء/آیت ۸۲

تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَايُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا" ۱۔ یعنی کسی قوم سے بغض و دشمنی تمہیں اس بات پر شاہکار کرے کہ تم انصاف نہ کرو اور ان پر ظلم کرو اور ان کے معاملہ میں حد سے بڑھو بلکہ انصاف کرو اگرچہ وہ غلط رویہ تمہارے پارے میں اختیار کریں۔

چودھویں خصوصیت:

امن و رواداری اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ:

اسلام تمام بنی نوع انسان کیلئے امن و محبت کی ضمانت دیتا ہے اور ان لوگوں کے بھی حقوق غصب نہیں کرتا جو اسکے مخالف ہیں۔ ایک اسلامی ریاست میں اسلام دشمن مذاہب کے پیروکاروں کے معاشرتی اور سیاسی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے۔ انکی مذہبی رسومات و عقائد میں مداخلت نہیں کی جاتی۔ انکی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں رواداری اور وسعت قلبی کی مثالیں جس کثرت سے نظر آتی ہیں عیسائیت کی تاریخ تقریباً اس سے خالی ہے حالانکہ یہ مذہب دم اور برداشت کا اس حد تک دعویدار ہے کہ بائبل کے مطابق اگر کوئی تمہارے داہنے رخسار پر چھڑ مارتا ہے تو تم اپنا بائیں رخسار بھی اس کے سامنے کر دو تاکہ وہ اپنا شوق پورا کر لے۔ اسلام اس طرح کا کوئی غیر فطری، ناقابل عمل دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن وقار اور شان منگی کیساتھ امن، رواداری اور درگزر کے جن تقاضوں کو یہ دین بروئے کار لاتا ہے وہ بے مثال اور عدم النظیر ہیں۔ حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا "مَنْ قَتَلَ مُسَافِرًا ثَمَّ يَرَخَ وَابِيحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنْ رُبِحَهَا لَتَوَجِدَ مِنْ مَسْبُورَةِ أَوْبَعِينَ

۱۔ سورۃ المائدہ/آیت ۸

عاماً“ ۱۔ (ترجمہ) جس نے کسی ذی کفالت کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو نہ پائے گا حالانکہ بلاشبہ اسکی خوشبو چالیس سال کی مسافت و دوری سے محسوس کی جائے گی۔ اسلامی مملکت میں رہنے والی اقلیتوں (ذمیوں) کو یہ تحفظ اسوقت تک رہتا ہے جب تک وہ اسلام اور اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت اور دشمنی کے اعلانیہ مرتکب نہیں ہوتے۔

چند روئیں خصوصیت: عورتوں کے حقوق اور انکا تحفظ

اسلام نے عورت کو جو مراعات و حقوق عطا کیے ہیں ان کی مثال موجود دنیا کے کسی تمدن یا مذہب میں ہرگز نہیں ملتی اور اس صنف نازک کی جو عزت انفرادی اسلام کرتا ہے اسکا عشرِ شیر بھی کسی دوسری جگہ نظر نہیں آتا۔ اسے والدین، بھائیوں، بیٹوں اور شوہر کی جائیداد متروکہ میں باقاعدہ حصہ دار بنایا ہے۔ علم حاصل کرنے کی اسکو نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ دین کے ضروری مسائل کا علم حاصل کرنا مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں پر بھی فرض فرمایا ہے۔ نکاح کے معاملہ میں بھی اسے خاص قسم کی آزادی اور تحفظ دیا ہے۔ ماں کے قدموں میں جنت قرار دے کر ماؤں کی خدمت پر ابھارا ہے۔ بیٹیوں کی تربیت اور پرورش کو جنت کی ضمانت قرار دیا ہے اور اسے محبت کی بجائے برکت و رحمت کی علامت قرار دیا گیا۔ حجۃ الوداع کے نہایت اہم خطبہ میں بھی حضرت رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی وصیت فرمائی۔ عورتوں کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا ”لَا تَقْتُلُوا النِّسَاءَ فِی النِّسَاءِ لِأَنَّکُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانٍ اللّٰهُ“ ۲۔ (ترجمہ) تم بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ بلاشبہ تم نے ان کو اللہ کے عہد کیساتھ حاصل کیا ہے۔

۱۔ صحیح بخاری / کتاب الجہاد / باب الم من قتل معاهد ابغیر جرم ۲۔ مشکوٰۃ / ص ۲۲۵

دین اسلام عورتوں کی کس قدر رعایت کرتا ہے اسکا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ حالت جنگ میں جبکہ دشمن کے حوالہ سے سب کچھ جائز سمجھا جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ ﷺ نے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ”قُلْتُ لِمَ قَالَ اللَّهُ ﷻ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبَّانِ“ ۱۔ رسول اللہ ﷺ نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔

مشکوٰۃ ص ۲۲۳ میں بحوالہ ابو داؤد ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”لَا تَقْتُلُوا مَنِيحًا فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ وَلَا حَبْلًا حَبْلًا وَلَا إِمْرَأَةً“ (ترجمہ) نہ قتل کرو بہت بوڑھے کو (جبکہ وہ لڑنے کے قابل نہ ہو) اور نہ چھوٹے بچے کو اور نہ عورت کو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے غیر مسلم عورتوں اور بچوں کے حوالہ سے جبکہ دوسری طرف غیر مسلموں کا رویہ مسلمان عورتوں، بچوں کے ساتھ نہایت بے رحمانہ اور ذلت آمیز ہے۔ انسانی حقوق کے مضمین و محافظ بننے والوں کے نزدیک مسلمان جان کو وہ مقام بھی حاصل نہیں ہے جو وہ جانوروں کو دیتے ہیں۔ انسانی حقوق کے حوالہ سے انکے تمام قوانین سب غیر مسلموں کی حفاظت کیلئے ہیں۔

سواہ روئیں خصوصیت: قبول اسلام کی برکت سے

پھلے گناہوں کا معاف ہونا:

اسلام کی آغوش میں آ جانے سے دلوں کو اطمینان اور ذہنوں کو آسودگی اور نجات حاصل ہوتی ہے۔ اسلام قبول کرنے والے شخص کے پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

۱۔ صحیح بخاری / کتاب الجہاد / باب قتل النساء فی الحرب

عمر بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "أَنَا عَبْدُ اللَّهِ خَشْتُ أَنْ يَأْتِيَنِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا مُسْلِمًا يَهْدِيهِمْ فَاسْتَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ خَيْرٌ لِّمَنْ أَعْرِضُ عَنْهُ وَأَنْ يَكُونَ خَيْرٌ لِّمَنْ يَكُونُ خَيْرًا لِّمَنْ أَعْرِضُ عَنْهُ" (ترجمہ) اے عمر کو کیا تو نہیں جانتا کہ اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔

ستر ہویں خصوصیت: صفائی اور پاکیزگی کی تعلیم

دین اسلام صفائی و پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَلْيَكُنْ يُسْرًا لَّكَ لِيُطَهَّرَ نَفْسُكَ" (ترجمہ) اور لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستر کر دے۔ حضور ﷺ کا ارشاد پاک ہے: "الطُّهُورُ خَطَرُ الْإِيمَانِ" (ترجمہ) پاکیزگی ایمان کا جز ہے۔ جس طرح جسمانی نجاستوں کو زائل کرنے کا نام طہارت ہے اسی طرح عقائد فاسدہ اور اخلاق باطلہ کو زائل کرنے کا نام بھی طہارت ہے کیونکہ کفر و معاصی اور ارجح کی نجاست و پلیدی ہے تو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان کا ظاہر جسم بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کا باطن یعنی روح بھی پاک ہو جاتی ہے اور اس طہارت کا اثر مسلمان کے کردار و عمل سے ظاہر ہوتا ہے جسے قرآن نے صِبْغَةَ اللَّهِ کا نام دیا ہے۔

انٹار حویں خصوصیت: انسان کو پیدائشی گناہگار قرار نہ دینا

عیسائیت میں ہر انسان پیدائشی گناہگار ہے اور وہ اسی مکروہ حالت میں رہتا ہے جب تک کہ کوئی پادری اسے بخشش کا سرٹیفکیٹ نہ دے دے۔ (حالانکہ اس پادری کی اپنی ۱۔ مقلودہ/ص ۱۳ ۲۔ سورۃ النامہ/آیت ۶ ۳۔ صحیح مسلم/کتاب الطہارات/باب فضل الوضوء ۴۔ البقرہ آیت ۱۳۸ میں ارشاد باری ہے صِبْغَةَ اللَّهِ ۵۔ ومن احسن من الله صبغة (ترجمہ) اللہ کا رنگ دینا اور رنگ دینے میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔

معصومیت کا معاملہ غور طلب ہے (ہندو ازم اور بدھ مت بھی انسان کے ازلی گناہگار ہونے کا تصور رکھتے ہیں اور ان کے نظریے کے مطابق اس گناہ سے نجات کی خاطر انسان مختلف شکلوں میں بار بار دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ آفاکون یا قناتخ کا فلسفہ اسی فکر کا مظہر ہے۔ مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ سارے انسان پیدائشی طور پر بے خطا ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "فَأَمَّا مَنْ مَوْلُودٌ إِلَّا بِغُلَامٍ غُلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدُاهُ أَوْ تُنَصِّرُاهُ أَوْ يُعَاجِلُاهُ" (ترجمہ) ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین (اور اس کا ماحول) اسے یہودی، عیسائی یا کھوس بنادیتے ہیں اور یہی بات عقل اور حقیقت کے مطابق ہے۔

انیسویں خصوصیت:

اسلامی تعلیمات کا سبب کیلئے برابر ہونا

ہندو مت اور عیسائیت کے برخلاف اسلام میں مخصوص افراد کا کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جس کیلئے اسکی تعلیمات کا کوئی خاص حصہ محفوظ و مختص کیا گیا ہو اور وہ عام لوگوں کی دسترس سے دور ہو۔ اسلامی تعلیمات ہر فرد کیلئے یکساں حیثیت و اہمیت کی حامل ہیں۔

بیسویں خصوصیت:

غیر منصوص مسائل میں اجتناد کی اجازت دینا:

اسلام کے اصول و ضوابط دائمی ہیں اور انسانی معاشرہ میں فطری تغیرات کے پیدا ہونے کی وجہ سے جو نئے مسائل پیش آسکتے ہیں ان کے حل کیلئے اصول و ضوابط کی روشنی میں

(صحیح بخاری/کتاب النکاح/باب اذا سلم النصبی فمات هل یصلی علیہ

اجتہاد کی اجازت ہے۔ جب حضرت رسول اللہ ﷺ معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی و گورنر مقرر کیا گیا تو آپ ﷺ نے ان سے پوچھا "كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَزَّ عَنْكَ قَضَاءُ؟" ۴ جب حیرے پاس کوئی مقدمہ نہ ہو جھگڑا آئے گا تو تو فیصلہ کیسے کرے گا؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا "أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ" میں اللہ کی کتاب (قرآن) کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا "فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ" اگر کتاب اللہ میں نہ پائے تو؟ انہوں نے عرض کیا "فَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ" تو اللہ کے رسول کی سنت کے موافق فیصلہ کروں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا "فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ" تو اگر رسول اللہ کی سنت میں بھی نہ پائے اور کتاب اللہ میں بھی نہ پائے تو معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا "أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَا أُلْوُ" میں اپنی رائے و فکر سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوتاہی نہ کروں گا۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ ﷺ نے اظہار مسرت فرمایا اور معاذ کو یہ جواب بہام کیسے جانے پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ ۵

اکیسویں خصوصیت: شرم و حیا:

حیا سے مراد ایمانی حیا ہے اور یہ ایک ایسی وصف ہے کہ جب کسی شخص میں پیدا ہو جاتی ہے تو ایمان کی وجہ سے اسے بڑے کام کرنے سے روکتی ہے۔

ہرمذ حب کے ماننے والوں کی بعض ایسی صفیں اور عادتیں ہوتی ہیں جو انکی باقی عادتوں پر غالب ہوتی ہیں۔ عادت و وصف کے اس غلبہ کو اس دین یا قوم کا مزاج کہا جاتا ہے۔ اسلام کا مزاج حیا ہے۔ غیر مسلموں میں بے حیائی اور بدکاری عام ہے لہٰذا اس

۴ سنن ابوداؤد/ کتاب القضاء/ باب اجتہاد الراى فى القضاء

زمن و سرود کی محفلیں انکا مزاج اور انکی ثقافت ہیں۔ صحیح العقیدہ مسلمان ایسی محفلوں سے اظہار نفرت کرتے ہیں۔ اسلام بخفی کے ساتھ ان چیزوں سے روکتا ہے اور شرم و حیا کی تلقین کرتا ہے۔ حضرت رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے "إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْبُخْيَاءُ" ۱ (ترجمہ) بیشک ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے اور اسلام کا مزاج حیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا "الْبُخْيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ" ۲ (ترجمہ) حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ نیز آپ ﷺ نے فرمایا "لَا يَدْخُلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرٍ إِلَّا كَانَ ثَلَاثُهُمَا الشَّيْطَانُ" ۳ (ترجمہ) کوئی مرد کسی عورت (غیر محرم) کیساتھ تنہائی نہیں کرتا مگر یہ کہ (اس حالت میں) انکے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے "وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ لَهَا حِشَّةٌ وَنَسَاءٌ نَسَبًا" ۴ (اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ بلاشبہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بری راہ ہے)۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے "مِمَّا مِنْ قَوْمٍ يُظْهِرُ فِيهِمُ الزُّنَا إِلَّا أُجْلُوا بِالسَّيَةِ وَمِنْ قَوْمٍ يُظْهِرُ فِيهِمُ الزُّنَا إِلَّا أُجْلُوا بِالنَّوْغِ" ۵ (جس قوم میں زنا عام ہو جائے وہ قحط کے عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے وہ اپنے دشمن سے مرعوب ہو جاتی ہے)۔

ایک حدیث میں ہے کہ "إِذَا لَمْ تَسْتَحْيَ فَأَضْغَ مَا شِئْتَ" ۶ (جب تو

۱ مؤطا امام مالک/ کتاب الجامع/ باب ما جاء فى الحیا

۲ صحیح مسلم/ کتاب الایمان/ باب عدد شعب الایمان ۳۶۹/ ص ۲۶۹

۳ سورۃ بنی اسرائیل/ آیت ۳۲ ۴ مشکوٰۃ/ ص ۳۱۳/ بحوالہ مستدرج

۵ صحیح بخاری/ کتاب الادب/ باب اذا لم تصحى فاضغ ما شئت

حیاء نہ کرے تو جو چاہے کر یعنی جب تجھ میں حیاء نہیں ہوگا تو جو برا کام چاہے گا کرے گا کیونکہ اس وقت غلط کام سے روکنے والی کوئی چیز تیرے اندر نہ ہوگی۔ شاید اسی لیے امریکہ، یورپ اور ان کے ذیلی ادارے مسلمانوں میں بے حیائی و عریانی پھیلانے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ انسانی یا تاریخی حوالہ سے جب کوئی اعداد و سچے ہیں تو ثقافت اور آزادی نسواں کے نام پر ٹی وی، تنظیمی اداروں اور دفتروں میں مرد و عورت کے اکٹھے کام کرنے اور عریانی و فحاشی کے پروگراموں کے نفاذ کا وعدہ لیتے ہیں۔ حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذاتی صلاحیتوں سے کام لے کر معمولی شرائط پر بڑے فائدے کا سودا کیا ہے اور بڑا قرضہ وادہ حاصل کر لی ہے حالانکہ یہ انکی غلط فہمی ہے۔ دراصل یہ لوگ قوم کے نظریات و معتقدات پر غیروں کی ثقافتی پیغام میں انکے آئینہ کار بن کر اسلام اور مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں اس لیے کہ بے حیائی کے رواج پانے سے قوم کا ایمان اور انکے نظریات کی جھنجھکی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب ایمان ہی نہ رہا تو پھر اللہ کی رضا و محبت اور وطن کی حفاظت میں جان و مال کی قربانی اور اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر کافروں، منافقوں سے جہاد کرنے اور وقار کے ساتھ رہنے کی توقع کیسے کی جاسکتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان برحق ہے کہ "إِنَّ السَّخِيَاءَ وَالْأَيْمَانَ قُرْنَانِ جَمِيعُهُمَا فِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ"۔ بلاشبہ حیا اور ایمان دو جزویں ساتھی ہیں تو جب ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔

پانیسویں خصوصیت: اسلام کا سیاسی نظام

اسلام کا سیاسی نظام بھی دیگر نظاموں کے مقابلے میں کئی امتیازی اوصاف

و خصوصیات کا حامل ہے۔ چند خصوصیات یہ ہیں۔ (۱) اسلامی نظام کسی مخصوص علاقہ کے لوگوں کی بجائے تمام بنی نوع انسان کیلئے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا"۔ (ترجمہ) اور (۱) حبیب) ہم نے آپ کو تمام لوگوں کیلئے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ (۲) کسی بھی سیاسی نظام کی ایک اہم جزاء اسکا اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ سے مراد ایسا مطلق اور غیر محدود اختیار ہے جو ہر فرد اور افراد کے تمام اداروں پر حاوی ہو۔ اسلام کے متقابل نظاموں میں مقتدر اعلیٰ کوئی ایک انسان یا ادارہ ہوتا ہے جبکہ دین اسلام میں مقتدر اعلیٰ خود اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے "أَلَا لَهُ الْخُلُقُ وَالْأَمْرُ"۔ سن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا۔ دوسرے مقام پر فرمایا "أَلَا لَهُ الْخُلُقُ"۔ خبردار ہو جاؤ حکم اسی کا ہے۔ عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کیلئے اسی اقتدار اعلیٰ کے اعتراف و اقرار کا نام ہے اور انبیاء علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کے نائب (خلیفہ) ہونے کی حیثیت میں اس اقتدار کا مکمل نفاذ فرمایا۔ (۳) دیگر تمام سیاسی نظاموں کے دساتیر خود انسان کے بنائے ہوئے ہیں مگر اسلام کا دستور قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس میں دنیا و آخرت دونوں جہان کی بھلائی موجود ہے۔ قرآن اسلامی نظام کی پہلی بنیاد ہے، پھر اسکے بعد حضرت رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے جو قرآنی احکام کی تشریح کرتی ہے۔ اسکے اجمال کی تفصیل کرتی ہے اسکے اسرار و رموز کو ظاہر کرتی ہے پھر فقہ ہے اور یہ دراصل قرآن و سنت کے فہم و سمجھ کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کے توسط سے علماء و پانچین کو عطا فرماتا ہے۔ اسی فقہ کی بدولت علماء قرآن و سنت کی رو

شہنشاہی میں پیچیدہ اور جدید مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ (۴) اسلام میں حکمران کو بادشاہ نہیں کہا جاتا بلکہ خلیفہ یا امیر المومنین کا نام دیا جاتا ہے۔ (۵) مسلمان حکمران مختار مطلق نہیں ہوتا بلکہ وہ شریعت کے احکام نافذ کرتا ہے اور اپنے انتظامی امور شریعت کی حدود میں رہ کر انجام دیتا ہے۔ (۶) خلیفہ کو اختیار ہوتا ہے کہ انتظامی امور میں معاونت کیلئے جن افراد کو چاہے منتخب کر لے بشرطیکہ وہ اس کام کے اہل ہوں۔ (۷) اسلامی نظام حکومت کی ایک اہم خصوصیت شوری یعنی "برائے اور مشورہ حاصل کرنا" ہے۔ قرآن مجید میں ہے "وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ" (ترجمہ) اور انکا کام آپس میں مشورے سے ہے اور برائے دہی کا حق صرف ایسے افراد کو حاصل ہوتا ہے جو مسلمان ہوں اور اسلامی تعلیمات کا شعور رکھتے ہوں۔ شوری سے حکام کو رہنمائی ملتی ہے اور عوام الناس کو الہامیان حاصل ہوتا ہے۔ نیز اس سے اجتہادی صلاحیتیں اور مدبرانہ غور و فکر کی راہیں کھلتی ہیں۔ (۸) اسلام میں حکومتی منصب کسی کا حق نہیں بلکہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتا ہے۔ خواہ منصب خلافت ہو یا قضاء، سپہ سالاری ہو یا کسی علاقے کا گورنر ہونا۔ اس لیے ان مناصب پر ایسے لوگوں کو مقرر نہیں کیا جاتا جو ان کے طلب گار اور لائق ہوں۔

(۹) اسلامی حکومت کے اولین مقاصد یہ ہوتے ہیں۔

۱۔ نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا۔ ۲۔ بھلائی کے کاموں کا نظم کرنا۔ ۳۔

۳۔ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکنا۔ ۴۔

۱۔ سورۃ الشوریٰ آیت ۳۸ ۲۔ سورۃ الحج آیت ۴۰ ۳۔ سورۃ الحج آیت ۴۰

۴۔ سورۃ الحج آیت ۴۰

۳۔ فیصلہ کرتے وقت عدل و انصاف کرنا۔ ۴۔

۵۔ غلبہ دین میں رکاوٹ بننے والوں سے جہاد کرنا۔ خواہ وہ کافر ہوں یا منافق۔ ۶۔

تین سو خصوصیت: **اسلام کا معاشرتی نظام**

آنحضرت ﷺ کی بعثت کے وقت عرب میں جو برائیاں عام تھیں انہیں کئی انسانی معاش سے متعلق تھیں۔ معیشت کے وسائل میں ایک بڑا وسیلہ تجارت تھا جس میں سود و سود سے کام لیا جاتا تھا۔ لوٹ مار، دھوکہ دہی اور چوری عام تھی۔ حضرت نبی کریم ﷺ نے اس معاملہ میں بھی اصلاحات فرمائیں۔ آپ ﷺ نے تجارت کرنے کی ترفیہ دی اور ایک اچھے تاجر کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی کہ "الْتَّاجِرُ الصَّدُوقِيُّ الْأَيْمَنُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ" (ترجمہ) سچ بولنے والا امانت دار تاجر نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ ﷺ نے جہاں سرمایہ دار کو تاکید فرمائی کہ وہ مزدور کی مزدوری اسکا پینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرے وہاں مزدور کیلئے بھی یہ فرمایا کہ وہ اپنا کام مالک کی بھلائی اور خیر خواہی کے جذبے کیساتھ خوش اسلوبی سے انجام دے۔

اسلامی معاشیات اور مادی معاشیات کے درمیان تقابلی جائزے سے جن باتوں میں واضح فرق سامنے آتا ہے ان میں سے چند یہ ہیں۔

۱۔ سرمایہ دارانہ نظام انسان کی انفرادی اور آزاد ملکیت کا قائل ہے۔ اشتراکی نظام انسان کی انفرادی ملکیت کا سرے سے ہی انکار کرتا ہے جبکہ دین اسلام کی تعلیم ان دو

۱۔ سورۃ النساء آیت ۵۸ ۲۔ سورۃ البقرہ آیت ۱۹۳

۳۔ جامع ترمذی / ابواب النبی ع / ابواب ما جاء فی التجار

انہماؤں کے درمیان ہے۔ یعنی اسلام انفرادی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے مگر یہ ملکیت اور اس کا تصرف مطلقاً آزاد نہیں بلکہ مالک حقیقی اللہ جل شانہ کی مرضی کے تابع ہونا چاہیے۔

۲۔ مادی معاشیات میں ”معاش“ انسان کا بنیادی مسئلہ اور معاشی برتیاں اس کی زندگی کا منہج مقصود ہیں۔ اسلامی معاشیات میں اگرچہ معاش ضروری ہے لیکن انسانی زندگی کا اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کی عبادت ہے جس کے نتیجے میں اسے آخرت کی نجات و کامیابی حاصل ہوگی۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے: ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ (ترجمہ) اور میں نے جن اور انسان کو خوش پیدا کیا مگر اسلئے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اسی لئے قرآن مجید نے اگر ایک مقام پر تحصیل مال کیلئے ”مُتَّعَاغٍ الْغُرُورِ“ سے فرمایا اور مال و اسباب کیلئے لفظ و دنیا کا استعمال فرمایا جو لغوی مفہوم کے اعتبار سے ان چیزوں کے گھٹیا بن اور حقارت پر دلالت کرتا ہے۔

۳۔ اسلام کی نظر میں چونکہ ہر چیز کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ہر چیز میں انسان کی ملکیت و تصرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا کردہ ہے اسلئے اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس دولت پر انسان کے تصرفات کو اپنی مرضی کا پابند بنائے لہذا انسان پر لازم ہے کہ مالک حقیقی کی طرف سے اس کے تصرفات پر جو حدود و قیود اور پابندیاں عائد ہیں انکا لحاظ کرے۔ دولت حاصل کرنے کیلئے سون، ملاوٹ، جواز نہانا اور قس و سرود اور اس قسم کے دوسرے فحش ذرائع اختیار کرنے سے بچے کہ ان سے اللہ اور رسول دونوں نے منع فرمایا ہے۔

۱۔ سورۃ الزاریات / آیت ۵۶ ۲۔ سورۃ الحجۃ / آیت ۱۰ ۳۔ سورۃ النہید / آیت ۲۰

سرمایہ دار کا ذہنی پس منظر چونکہ نظری یا عملی طور پر مادہ پرست ہے اسلئے اس کے نزدیک انسان کو دولت پر آزاد اور خود مختار ملکیت حاصل ہے وہ اسکو جس طرح چاہے صرف کر سکتا ہے۔ اسی لئے اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو باپ اور تول میں ڈنڈی مارنے یعنی دیتے وقت گھٹا کر دینے سے منع فرمایا تو انہوں نے اس نصیحت کے جواب میں کہا ”يَا شُعَيْبُ أَهْلُكَ نَكَرُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَكَ مَا يَعْجِلُ الْهَؤُلَاءُ أَنْ تَفْعَلَ لِيْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ“ (ترجمہ) اے شعیب کیا تمہاری نرازمیں اس بات کا حکم دیتی ہے (کہ آپ ہم سے یہ کہیں) کہ ہم اپنے باپ دادا کے مجبوروں کو چھوڑ دیں یا یہ کہ جو کچھ ہم اپنے مالوں میں کرنا چاہیں نہ کریں (یعنی اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں) سرمایہ دارانہ معاشیات میں سود جائز ہے۔ اس ذہنیت کے لوگ اسے فریقین کا باہمی معاملہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ایک فریق خود نقصان کا خطرہ مول لینے پر راضی ہے تو اس پر اعتراض کیوں؟ جیسا کہ بیچ میں کوئی شخص اپنی چیز کم قیمت پر دینا چاہے تو اس پر شرعاً کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اسلامی شریعت سے آگہی رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اسلام میں فریقین کی باہمی رضامندی ہمیشہ کسی معاملے کے جواز کی وجہ نہیں ہوتی۔ نہ مانجے مغربی تہذیب نے خالص نجی زندگی کا مسئلہ سمجھا ہوا ہے۔ اس میں فریقین کی رضامندی بھروسوں کو بری نہیں کر سکتی، اسی طرح سود، قمار رشوت وغیرہ میں فریقین کی رضامندی ان کو جائز نہ کرے گی کیونکہ ان سب چیزوں کو شریعت نے حرام کیا ہے۔ کفار مکہ نے جب بیچ کو سود کی طرح قرار دیا کہ دونوں میں باہمی رضامندی پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی

۱۔ سورۃ صود / آیت ۸۷

بات کہہ دے گا "أَحْسِلْ الْمِلَّةَ النَّبِيَّ وَخَرِّمْ الزُّبْنَ"۔ یعنی بیع اور سود میں فرق یہ ہے کہ بیع کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو اس نے حرام کیا ہے۔

۳۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دولت مختلف افراد میں گردش کرتی رہے اور چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے "كُنْ لَا يَسْكُونُ ذُوْلَةُ بَيْنِ الْأَعْيُنَاءِ وَحُكْمُكُمْ"۔ تاکہ دولت تم میں سے مال داروں تک محدود نہ رہے اور کسی فرد کو دولت کے بل بوتے پر انحصار کا موقع نہ ملے۔ اس سلسلے میں اسلام نے کئی عملی اقدام بھی کیے ہیں۔ مثلاً زکوٰۃ و عشر، کفارات، صدقۃ الفطر، نفلات، وراثت، خراج اور جزیرہ (یہ صرف غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے) یہ مختلف عداوت امیروں پر فرض کی ہیں تاکہ ان کے ذریعے غریب، کمزور اور مفلس لوگوں کو امیروں کی دولت میں حقدار بنایا جائے اور اس طرح دولت کئی افراد میں منقسم ہو جائے۔

اسلام نے کمزور لوگوں کو امیروں کے اموال میں حق دینے کے ساتھ ساتھ پیشہ وارانہ گداگری پر بھی نظر رکھی ہے۔ جسکے پاس ایک دن کے گزارہ کا سامان موجود ہو اس کیلئے مانتا حرام کر دیا ہے اور سوال کرنے کو ذلت قرار دیا ہے۔ بھیک مانگنے کی بجائے اپنے ہاتھوں سے کما کر کھانے کی تحسین کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد پاک ہے "طَلَبُ كَسْبِ الْفَحْلَالِ قَبْرُ نَيْصَةٍ" بَعْدَ الْفَقْرِ نَيْصَةٌ"۔ حلال و جائز کمائی تلاش کرنا ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے (اس شخص پر جو اس کا محتاج ہے)۔

۱۔ سورۃ البقرہ / آیت ۲۷۵

۲۔ سورۃ النحر / آیت ۷

۳۔ مشکوٰۃ / کتاب البیوع / باب الکسب و طلب الحلال / الفصل الثالث

چوبیسویں خصوصیت:

اسلام کا معاشرتی نظام

اسلام کے نظام معاشرت کی خصوصیات میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ خاندانی نظام: کسی بھی معاشرہ کی بنیادی اکائی خاندان ہوتا ہے۔ اسلام میں ایک خاندان کو چند صفات سے متصف ہونا ضروری ہے۔

(۱) تحفظ نسب: اسی لئے اسلام نے زنا کو حرام کیا اور اسکے تمام اسباب پر روک لگا دی۔

دوسری طرف نکاح کو محض جائز ہی نہیں بلکہ ترغیب دینے کیلئے اسے نصف ایمان قرار دیا۔

(۲) مرد کی نظامت: گھر میں نظم و ضبط قائم رکھنے کیلئے اسلام نے مرد کو ناظم کی

حیثیت دی ہے اور اسے گھروالوں کے اخلاق و عادات ٹھیک رکھنے کیلئے زجر و توبخ کی بھی اجازت دی ہے۔

(۳) حسن معاشرت اور احترام: دین اسلام خاندان کے بعض افراد کو بعض کیلئے

قابل احترام قرار دیتا ہے۔ خاندان میں والدین کو سب سے زیادہ تکریم دی گئی۔ باپ کی

رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت کہہ کر ان دونوں کے احترام اور

خدمت کی ترغیب دی گئی۔ بڑے بھائی کو چھوٹے کیلئے بمنزلہ باپ کے قرار دے کر بڑے

کے احترام اور چھوٹے پر شفقت کی تلقین کی گئی۔ بیٹیوں کو باعث رحمت اور تحصیل جنت کا

ایک سبب قرار دیکر ان پر خصوصی شفقت کرنے کی ترغیب دی۔ اولاد کو اچھے اخلاق اور ادب

کی تعلیم دینا اسے والد کی طرف سے اولاد کیلئے بہترین عطیہ قرار دیا گیا۔ زوجین میں سے ہر

ایک پر دوسرے کے حقوق لازم کیے۔ شوہر کی تنظیم اور جائز کاموں میں اسکی اطاعت بیوی پر لازم کی اور شوہر کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کیساتھ اچھا سلوک کرے اور اسکے نان و نفقہ کا کفیل بنے۔ دین اسلام والدین اور بیوی بچوں کے سوا دیگر رشتہ داروں کیساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے باب ۱ لیسرو الضلۃ میں حدیث ہے کہ "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَنْ تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ لِأَنَّ جَبَلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ" "فِي الْأَهْلِ مَفْرَاةٌ" "فِي الْمَالِ مَنَاسَاةٌ" "فِي الْأَثَرِ" (ترجمہ) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے نسب سے ان باتوں کو نیکو جو جسکے سبب تم اپنے رشتوں کو ملاؤ گے کیونکہ رشتہ داری تعلق کو ملانا خاندان میں محبت مال میں کثرت اور عمر میں زیادتی کا سبب ہے۔

2. مساوات: جب تک معاشرہ کے تمام افراد کو ایک نظر سے نہ دیکھا جائے افراد کا باہمی تعلق مستحکم نہیں ہو سکتا اس لئے اسلام کی نظر میں پیدا کی گئی لحاظ سے تمام انسان مساوی درجہ رکھتے ہیں۔ ذات، پات اور قبیلے شرافت و بزرگی کا معیار نہیں ہیں بلکہ انکا مقصد صرف اتنا ہے کہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا" "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ" (ترجمہ) اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو بیشک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے اسلام کی عطا کردہ یہ

مساوات کسی دوسرے معاشرے میں نہیں پائی جاتی ساری زمین کے مسلمان دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوں، کوئی سی زبان بولتے ہوں، جس رنگ کے بھی ہوں سب کیلئے عقائد و نظریات اور قوانین واحکام ایک جیسے ہیں۔ حج اور نماز کے موقع پر سب بلا امتیاز ایک ہی جگہ کھڑے سے کھڑا کھڑے ہوتے ہیں۔

3. ہمدردی اور خیر خواہی: معاشرے کو انتشار سے بچانے اور امن واستحکام پیدا کرنے میں ایک دوسرے سے ہمدردی اور خیر خواہی کو بھی بہت زیادہ دخل ہوتا ہے۔ شریعت مصطفویہ نے لوگوں میں ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنے کیلئے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں انہیں سے چند یہ ہیں۔

۱۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا جائے اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ "تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" (نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو)۔

۲۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کیا جائے حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "نَرَى الْمُسْتَضِیْنَ فِیْ نَرَا حُبِّهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَنَعَا حُبِّهِمْ تَكْمُلُ الْجَنَّةُ" "وَإِذَا اشْتَكَى عَضْوًا أَتَدَاعَى لَهُ نَائِلُ جَنْدِهِ بِالْمُسْهَوِّ وَالْحَفْصِ" (ترجمہ) تو ایمان والوں کو ایک دوسرے پر رحم کرنے اور شفقت و معاونت کرنے میں ایک جسم کی مانند پائے گا کہ جب جسم کا کوئی عضو دکھ اٹھاتا ہے تو سارا جسم بے خوابی اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

۳۔ ایک دوسرے کا بھلا اور خیر چاہی جائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "أَلَا تَذُنُّونَ النَّبِيَّ حَتَّىٰ" ۱۔ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔

۴۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو اسلام علیکم کہے خواہ اسے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔

۵۔ کسی مسلمان سے ذاتی وجوہ کی بنا پر تین دن سے زیادہ قطع تعلقی نہ کی جائے۔

حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "وَلَا تَجْعَلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَخِيكَ قُلُوبًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ" ۲۔ کسی مسلمان کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔

۶۔ ایک دوسرے سے حسد اور نفرت نہ کی جائے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: "إِنَّمَا كُفِّرُ

وَالظَّنُّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْثَرُ الْخُبْرِ بَثُّ وَلَا تَحْسَبُوا وَلَا تَحْسَبُوا وَلَا تَقَاسَمُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَنَابَرُوا وَتَحْكُمُوا عَنِ ذَالِ اللَّهِ بَعْضًا" ۳۔

(ترجمہ) اپنے آپکو بدگمانی سے بچاؤ کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ چھوٹی بات ہے اور لوگوں کے خفیہ عیب تلاش نہ کرو اور نہ خود عیب جوئی کرو اور غیور و فروخت میں دھوکہ نہ کرو اور نہ حسد کرو اور نہ ایک دوسرے سے نفرت کرو اور نہ قطع تعلقی کرو اور نہ بن جاؤ اللہ کے بند سے آپس میں بھائی بھائی۔

۷۔ بوڑھے مسلمانوں کی عزت کی جائے۔ "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ إِبْخَلَالٍ

۱۔ صحیح بخاری / کتاب الایمان / باب قول النبی ﷺ العین التضبحة

۲۔ صحیح بخاری / کتاب الادب / باب ما ینبی عن المتحاب

۳۔ صحیح بخاری / کتاب الادب / باب ما ینبی عن المتحاب

الْفَخْرِ بِخِرَامٍ ذِي الشُّبَّةِ الْمُسْلِمِ وَخَابِلِ الْقُرْبَانِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَلَا الْجَائِي غِنَاهُ وَانْكَرَامِ السُّلْطَانِ الْمُقْطِعِ" ۱۔ (ترجمہ) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شک اللہ کی تعظیم سے ہے بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اور قرآن کے ایسے عالم اور حافظ کی عزت کرنا جو (انکی قرأت یا معنی میں غلط تدریس کر کے) حد سے بڑھنے والا نہ ہو اور نہ (انکی خلاوت و احکام سے) اعراض کرنے والا ہو اور عادل بادشاہ کی عزت کرنا۔

۸۔ یتیموں سے حسن سلوک کیا جائے۔ "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ يَتِيمٍ فِي الْمُسْلِمِينَ يَتِيمٌ" ۲۔ (ترجمہ) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں میں سب سے اچھا گھروہ ہے جس میں کوئی ایسا یتیم ہو جس سے اچھا سلوک کیا جاتا ہو اور مسلمانوں میں سب سے برا گھروہ ہے جس میں کوئی ایسا یتیم ہو جس سے برا سلوک کیا جاتا ہو۔

پچیسویں خصوصیت:

اسلام کا نظام حدود و تعزیرات

دین اسلام میں قصاص و کفارات کے علاوہ سزائیں دو طرح کی ہیں۔ (۱) حدود

(۲) تعزیرات: حدود سے مراد وہ سزائیں ہیں جو شریعت میں مضمّن ہیں۔ مثلاً غیر شادی

شدہ زانی یا زانیہ کیلئے سو گڑے اور شادی شدہ کے لئے رجم (پتھر مار مار کر ہلاک کرنا) اور

تعزیرات سے مراد وہ سزائیں ہیں جو معین نہیں ہیں۔ انکی مقدار حاکم کے سپرد ہے مثلاً

غیر منکوحہ عورت کا بوسہ لینے کی سزا۔ حد اور تعزیر میں اور بھی کئی طرح فرق ہے۔ مثلاً (۱) حد شہ سے ساقط ہو جاتی ہے اور تعزیر شہ کے باوجود دی جاسکتی ہے (۲) حد نابالغ پر جاری نہیں ہوتی اور تعزیر جاری ہو سکتی ہے (۳) حد صرف امام (حاکم) یا اس کا نائب لگا سکتا ہے اور تعزیر گھرانے کا سربراہ (شوہر، باپ، بڑا بھائی) بھی لگا سکتا ہے (۴) حد میں مقدمہ جب حاکم یا عدالت کے پاس چلا جائے تو اس میں سفارش کرنا جائز نہیں ہے اور بغیر سفارش کے امام خود بھی اسے ختم نہیں کر سکتا جبکہ تعزیر میں سفارش ہو سکتی ہے اور امام معاف بھی کر سکتا ہے۔ بلکہ پرہیزگار آدمی کو معاف کر دیتا بہتر ہے۔ حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا اَقْبِلُوا اَذْوَى الْفَتَنِ ابْغَوْا عَشْرَ اَبْهَمَ وَلَا تَحْذَرُوا عِلْمَ اَعْبَاءِ كِرْدَارِ اَوَّلِ الْوُكُوفِ سے حدود کے سوا اگلی غلطیوں میں درگزر کرو۔

دنیا کے تمام مذاہب اور قوانین وضعی اس بات پر متفق ہیں کہ جرائم کی روک تھام کرنی چاہیے تاکہ معاشرتی نظام میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اسی لئے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ دین دونوں نے جرائم کیلئے سزائیں مقرر کی ہیں لیکن دونوں کی سزائوں میں کئی اعتبار سے فرق ہے۔

(۱) ایک فرق تو یہ ہے کہ دین کی بنیاد اخلاق فاضلہ پر ہے۔ اس لئے شریعت چاہتی ہے کہ اخلاقی قدروں کا پورا پورا تحفظ کیا جائے۔ لہذا اس نے بے حیائی اور خراب اخلاقی کاموں پر سخت سے سخت سزائیں رکھی ہیں اسکے برخلاف انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو انفرادی اخلاق سے کوئی سروکار نہیں۔ البتہ اگر کسی غیر اخلاقی فعل سے دوسرے فرد یا

جماعت کے نظام یا امن عامہ کو نقصان پہنچنے کا ارکان ہوتے پھر قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ مثلاً ذاتی کو پہنچے اگر عورت اور مرد دونوں اپنی رضا مندی سے زنا کا ارتکاب کریں تو قانون وضعی اس سے کوئی تعزیر نہیں کرتا کیونکہ یہ افراد کا ذاتی معاملہ ہے اور اگر زنا بالجبر ہو تو چونکہ یہ کام ایک دوسرے فرد کے حق میں اسکی مرضی کے خلاف مداخلت ہے۔ اسلئے قانون وضعی اسکا مواخذہ کریگا لیکن چونکہ شریعت زنا کو بے حیائی اور غیر اخلاقی عمل سمجھتی ہے اس لیے ہر حال میں اسے مستوجب سزا قرار دے گی۔

(۲) دوسرا فرق یہ ہے کہ قانون وضعی میں قانون سازی کا فریضہ انسانوں کی ہی ایک جماعت انجام دیتی ہے اسلئے یہ تعزیر پذیر ہوتا ہے۔ عرف و عادات، رسم و رواج اور لوگوں کی اکثریت کی خواہشات اور مطالبوں کے پیش نظر جرائم کی تعریفات اور انکی سزائوں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ جبکہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے تو ہمیں ایسی سزائیں دیکھنا تعین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ان میں قطعاً کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

(۳) تیسرا فرق یہ ہے کہ قانون وضعی کی آڑ میں پولیس جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی ملزم کو اس قدر تشدد کا نشانہ بناتی ہے کہ کئی لوگ اسکی تاب نہ لا کر مر جاتے ہیں جبکہ اسلامی نظام میں جرم ثابت ہونے سے پہلے ملزم پر کسی قسم کے تشدد یا مار پیٹ کی اجازت نہیں ہے۔ (۴) چوتھا فرق یہ ہے کہ قانون وضعی میں محض شہ کی بنا پر ملزم کو پکڑا جاتا ہے اور پھر مار پیٹ کر اس سے اقرار کروایا جاتا ہے۔ اسلام میں ایسا کرنا ظلم ہے اور مار پیٹ کر کرانے گئے

اقرار کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

(5) قانون وضعی میں دورانِ تقیض بزم ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جبکہ اسلام کے نظام حدود میں حتی المقدور حد ساقط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِذْزَوْا الْعُصْلُوَّةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرُجٌ فَعَلُّوْا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطِئَ لِي الْعَفْوُ خَيْرٌ مَنْ أَنْ يَخْطِئَ لِي الْعُقُوبَةُ“ (ترجمہ) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جتنا تم سے ہو سکے مسلمانوں سے حدود کو دور کرو تو اگر اس کے لئے سزا سے بچنے کی کچھ گنجائش ہو تو اسکا راستہ چھوڑ دو کیونکہ امام سے معاف کر دینے میں غلطی کا سرزد ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ سزا دینے میں اس سے غلطی ہو جائے۔ نیز آپ ﷺ نے فرمایا ”اِذْزَوْا الْعُصْلُوَّةَ بِالشُّبُهَاتِ“ یعنی اگر جرم کے ثبوت میں ذرا سا بھی شبہ پیدا ہو جائے تو حد ختم کرو۔

(6) جب کسی شبہ کے بغیر حد والا بزم ثابت ہو جائے تو پھر حد کا نفاذ لازم ہو جاتا ہے۔ حج یا غلیفہ (حاکم) اسے معاف نہیں کر سکتا۔ ہاں تہریر معاف کر سکتا ہے اور قصاص کی صورت میں بھی معاف کرنے کا حق مظلوم اور اس کے وارثوں کو ہوتا ہے۔ حاکم معاف نہیں کر سکتا جبکہ قانون وضعی میں حاکم (صدر ریاست یا عظم) ہر قسم کی سزا معاف کر سکتا ہے جو کہ حقداروں کے حقوق میں کھلی مداخلت ہے۔

لے جائے ترمذی، ابواب الحدود، باب ما جاء في ذرء الحدود

چھبیسویں خصوصیت:

اسلام کا تعلیمی نظام

اسلام میں تعلیم و تعلم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت رسول اللہ ﷺ کو سب سے پہلی وحی میں اقرار اسے خطاب کیا گیا۔ دین کے ضروری مسائل کا سیکھنا تو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ آپ ﷺ جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے مسجد قعیر کی اور اسے دینی تعلیم کیلئے مرکزی حیثیت دی۔ عموماً تقریباً ستر/ ۷۰ صحابہ آپ ﷺ سے ہم حاصل کرنے کیلئے مسجد میں رہا کرتے تھے۔ ان کے لئے آپ ﷺ نے ایک مکتبہ (ساتھان والا چوپترہ) بنوا رکھا تھا جسکی مناسبت سے انکو اصحاب مکتب کہا جاتا تھا۔ یہ حضرات تحصیل علم کیساتھ ساتھ جنگوں میں بھی حصہ لیتے تھے۔

جنگ بدر کے نتیجہ میں جب کئی کافر قید ہو گئے تو ان میں سے بعض نے نذریہ دیکر آزادی حاصل کر لی اور دیگر بعض جنگے پاس مال نہ تھا اور وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے انکی رہائی کیلئے آپ ﷺ نے یہ شرط رکھی کہ وہ انصار کے دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ فتنہ اسلام ﷺ کی نظر میں تعلیم کی کتنی اہمیت تھی۔

علم اور علماء کی فضیلت: حضرت نبی کریم ﷺ نے متعدد حدیثوں میں علم اور علماء کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔

○ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ”مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى جَنَّاتٍ لَا تَفْصَحُ لَهَا أَبْوَابُ إِلَّا مِنْهَا يَخْرُجُونَ“ (ترجمہ) جو شخص کسی راستہ پر چلے گا کہ وہ علم کی تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنتوں کی طرف ایک راستہ بنا دے گا جس کی دروازے صرف ان جنتوں کے لئے کھولے جائیں گے جن کی دروازے صرف ان جنتوں کے لئے کھولے جائیں گے۔

لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبْتَانِ لِيُخَوِّفَ الْمَاءَ وَإِنْ فَضَّلَ الْعَالِمُ عَلَى الْعَابِدِ تَفْضِيلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَفَّةَ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُؤْزَفُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرُفُّوا أَعْلَمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَابِرٍ“ (ترجمہ) جو شخص کسی راہ پر علم کی تلاش میں نکلے تو اللہ سے اس کے سبب جنت کی راہوں میں سے کسی راہ پر چلائے گا اور فرشتے طالب علم (دینی) کی رضا کیلئے اپنے پر بچھاتے ہیں اور عالم کیلئے آسمانوں اور زمین میں رہنے والے بخشش کی دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ پانی کے اندر پھلیاں (بھی)۔ بلاشبہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر ہے اور بے شک علماء (و پابینین) انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے دوسرے دینار کا درخش نہیں چھوڑا۔ انہوں نے علم کا ورثہ چھوڑا تو جس نے علم حاصل کیا اس نے بڑا حصہ حاصل کیا۔

○ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهْهُ“ فی الذین“ (جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔

○ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا ”يَا أَبَا ذَرٍّ لَئِنْ تَعَدُّوا قَتْلَكُمْ آيَةً مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ بِمَاءٍ وَرُغْبَةٍ وَلَا أَنْ تَعَدُّوا قَتْلَكُمْ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عَمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرٌ“ مِّنْ أَنْ تُصَلِّيَ الْفَلَا

۱۔ سنن ابوداؤد/کتاب العلم/ج ۲/ص ۱۵۷

۲۔ سنن ابن ماجہ/باب فضل العلماء والحث علی طلب العلم/ص ۲۰

رُغْبَةٍ“ ۱۔ اے ابو ذر (کسی استاذ کے پاس) جانا اور کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھنا سو ۱۰۰ رکعت (نفل) نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور میرا (کسی استاذ کے پاس) جانا اور علم کا ایک باب سیکھنا خواہ اس کے مطابق عمل کرے یا نہ کرے ہزار رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ○ حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ غَلَّغَهُ“ ۲۔ تم میں زیادہ فضیلت والا وہ شخص ہے جو قرآن سیکھا اور سیکھائے۔

○ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلاشبہ نبی ﷺ نے فرمایا ”أَفْضَلُ الضُّدِّ أَنْ يَفْعَلَ الْخَيْرَ الْمُسْلِمُ عَلِمًا لَّمْ يَعْلَمْهُ“ أَخَاةُ الْمُسْلِمِ“ ۳۔ افضل صدمہ یہ ہے کہ مسلمان آدمی علم سیکھے پھر اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔

اسلامی اور یورپی نظام تعلیم میں فرق :

اسلام کے نظام تعلیم اور یورپی نظام تعلیم میں کئی اعتبار سے فرق ہے مثلاً

۱۔ ایک بڑا فرق مقصدیت کے اعتبار سے ہے۔ اسلامی تعلیم سے مقصود کوئی معاشی فائدہ نہیں ہے بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اس کا ظاہر و باطن پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذریعہ فرمان ہو جائے اور خشوع و خضوع جو ایمان کے لوازمات سے ہیں دل میں پیدا ہوں اور دنیا کو دین کے تابع رکھ کر عالم آخرت کیلئے ذاب و تیار کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِّمَّا يَنْبَغِي بِهِ

۱۔ سنن ابن ماجہ/باب فضل من تعلم القرآن وعلمه/ص ۲۰

۲۔ سنن ابن ماجہ/باب فضل من تعلم القرآن وعلمه/ص ۱۹

۳۔ سنن ابن ماجہ/باب ثواب معلم الناس الخير/ص ۲۲

وَجَعَلَ اللَّهُ لَا يَتَغَلَّبُهُ إِلَّا بِبُصْبٍ بِهِ غُرْحًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ غُرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ
الْفَتْحِ نَبِيٌّ يُعْنِي وَيُخَفِّهَا ۝۱۰ جس نے ایسا علم جس کے ساتھ اللہ کی رضا چاہتی جاتی ہے جس
اس لئے سیکھا تاکہ اس کے ذریعہ دنیا کا سامان حاصل کرے تو وہ قیامت کے دن جنت کی
خوشبو نہ پائے گا۔ یورپی نظام تعلیم کا بنیادی اور اہم مقصد معاشی فوائد کی تحصیل اور اپنے خود
ساختہ نظام حکومت کیلئے افراد تیار کرتا ہے۔ اس فرق کا اثر ہمیں دونوں نظاموں سے متعلقہ
افراد میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ یورپی علوم کے دلدادہ لوگ روپیہ پیسہ کمانے، نفس پروری
اور اسباب محرم و فحش میں مستغرق رہتے ہیں۔ انکی تمام ایجادات و تحقیقات بالواسطہ یا
بالواسطہ انسان کی نفسانی خواہشات پر مبنی ہوتی ہیں۔ آخرت کی زندگی پر انکا ایمان نہیں ہوتا
اور اگر وہ بھی تو انکی بہتری اور اصلاح کیلئے انکی زندگی کا کوئی جزء وقف نہیں ہوتا۔ انگریز کی
مستقل پتلون کوٹ ابرنائی لیکن کراڑا کر چلتے ہیں اور مالی مفادات، عہدے یا محض امریکی
یا یورپی دینے کے طمع میں اپنی عزت و نفس، قوم کی غیرت اور وطن کے وقار کا سودا کرنے
سے بھی حیا نہیں کرتے۔ انکے برخلاف دینی درسگاہوں کے پڑھنے والے حضرات جنہیں
عام لوگ ناکارہ، صدقہ و خیرات پر پلنے والے اور حقارت سے ملاں یا مولوی کہہ کر پکارتے
ہیں نہ صرف اپنی بلکہ عوام المسلمین کی اخروی بہتری کیلئے اسرا بالمعروف اور نہی عن المنکر اور
(عموماً بہت معمولی دھانک پر) دینی خدمات انجام دیتے نظر آتے ہیں، اپنا قومی و مذہبی
لباس پہنے تو انھیں وقار سے چلتے دکھائی دیتے ہیں، دنیوی مفادات کی خاطر قومی و دینی
غیرت و وقار کا سودا نہیں کرتے، یورپ اور امریکہ کی رنگینیوں کا مشاہدہ کرنے کی بجائے مکہ

مطلوبہ اور مدینہ طیبہ زاد اللہ شرفہا کی حاضری و زیارت کو اپنے لئے سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں۔
غیروں سے مرعوب نہیں ہوتے اور اعلا کلمۃ اللہ کی خاطر جان و مال کی قربانی دینے کیلئے ہمہ
وقت تیار رہتے ہیں۔

2۔ دوسرا فرق نصاب کے اعتبار سے ہے۔ اسلامی نظام تعلیم میں سب سے زیادہ اہمیت
قرآن و احادیث اور فقہ کو ہے۔ عربی زبان کی تعلیم اور باقی علوم انکے معاون کے طور پر پڑھے
پڑھائے جاتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”أَلْعِلْمُ ذَلِيلٌ أَوْ مُخْخَمَةٌ“ ”اَوْ
مُسْتَعْلَمٌ“ ”قَائِلَةٌ“ ”أَوْ فَرِيضَةٌ“ ”عَادِلَةٌ“ ”وَمَا تَكُنْ سِوَا ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ“ ”یعنی علم
دین ان تین چیزوں کا علم ہے۔ (۱) آیات غیر منسوخہ (۲) سنت صحیحہ (۳) ایسے احکام جو
اجتہاد سے مستحب ہوتے ہیں یہ وجوب عمل میں ان احکام کے مساوی ہیں جو قرآن و سنت
سے ثابت ہیں ان تین کے سوا چیزوں کا علم فضیلت کی بات ہے ضروری نہیں ہے۔ لیکن
انگریزی اداروں کا نصاب انگریزی زبان کی تعلیم اور معاشی و مادی علوم سے متعلقہ کتب پر
مشتمل ہوتا ہے۔ ان اداروں میں مذہبی کتابوں کو کچھ اہمیت نہیں دی جاتی کیونکہ یہ کتب
انکے مقصد تعلیم سے متعلق نہیں ہیں۔

3۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ قرآن و احادیث چونکہ عربی زبان میں ہیں اسلئے دینی
مدارس میں عربی زبان کی تعلیم کو اہمیت دی جاتی ہے جبکہ مغربی نظام تعلیم کے سرپرستوں
کی زبان انگریزی ہونے کی وجہ سے ان تعلیمی اداروں میں انگریزی زبان پر بڑا زور
دیا جاتا ہے اور پاکستان میں تو انگریزی کو ترقی کا ذریعہ اور تعلیم یافتہ ہونے کا معیار سمجھا جاتا

ہے اور اسی سوچ نے پاکستان اور اسکے عوام کا ستیاناس کر دیا ہے۔ ۱۔

۱۔ انگریزی زبان دیگر زبانوں کی طرح تقسیم و تفریق کا ایک ذریعہ ہے جسے سفارت یا کسی اور مقصد کے پیش نظر بقدر ضرورت سیکھنے میں خرچ نہیں لیکن ہر شخص کا اپنی دینی اور دنیوی ضروری تعلیم سے انحراف کر کے انگریزی کیلئے مارے مارے پھرنا وقت اور مال کا ضیاع ہے اور اب تو انگریزی کیساتھ ساتھ سائنس اور کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنے کا بھی جنون پیدا ہو چکا ہے۔ بلاشبہ سائنس دیگر علوم حکمیہ کی طرح ذہن کو تیز کرنے کا ایک ذریعہ اور حقائق موجودات کی طرف متوجہ کرنے میں معاون ہے اور کمپیوٹر کی تعلیم سے بھی بعض معاشی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ مگر انکی طرف اسوقت توجہ دینی چاہیے جب دین کی ضروری تعلیم سے فراغت ہونے والے درنہ طبیعت تخیل اور عقل میں نسا در زیادہ ہوگا۔ ویسے ہر شخص کا سائنسدان بننا ضروری بھی نہیں ہے جبکہ دین کی تعلیم ضروری ہے اور عموماً ہر شخص میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ تمام علوم و فنون کا جامع ہو جائے۔ جس طرح معاشرتی زندگی میں مختلف کام افراد معاشرہ میں منقسم ہوتے ہیں کہ کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی کپڑا بناتا ہے، کوئی لوہا رہے، کوئی ترکھان ہے، کوئی غلہ پیستا ہے وغیرہ۔ کسی ایک شخص کیلئے یہ سارے کام بیک وقت کرنا نہایت مشکل ہے، اسی طرح علوم کا حال ہے۔

عقلی تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہر مسلمان مزد و عورت کو دین کی ضروری تعلیم حاصل کرنی چاہیے اسکے بعد اپنی دلچسپی و صلاحیت کے مطابق کسی ایک دنیا یا دینیوی علم یا فن میں توجہ دینی چاہیے اور جسکی توجہ دین کی طرف ہو اسے سائنس وغیرہ کی بجائے دینی علوم کی تحصیل میں کوشش کرنی چاہیے اسلئے کہ وہ حسن عقیدت جو کتاب اللہ میں غور و تدبر کرنے

4۔ چوتھا فرق تربیت کے حوالہ سے ہے۔ دینی مدارس میں بچوں کی تربیت پر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ طلباء کے عقائد کی اصلاح اور نماز باجماعت کا پابند بنانے کیساتھ ساتھ آداب و اخلاق سے بھی انہیں آراستہ کیا جاتا ہے۔ دینی مدارس کے اساتذہ خود بھی عموماً پابند شریعت ہوتے ہیں۔ اسکے برخلاف انگریزی سکولوں میں تربیت پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی اسلئے کہ انکا مقصد بچوں کی روحانی اصلاح کرنا نہیں ہوتا بلکہ انکے پیش نظر مستقبل کی جسمانی آسائش اور معاشی مسئلہ ہوتا ہے۔ اسلئے کہ ان اداروں کے مسلمان طلباء میں بھی شریعت سے دوری عام ہے اور انکے اکثر اساتذہ بھی اسلامی عقائد سے کوسوں دور دین کے دشمن اور اسلامی اخلاق سے عاری ہوتے ہیں۔ بھلا جو طلباء سکول جاتے اور واپس آتے وقت زبردستی بلائٹ سفر کرنے کے عادی ہوں ان سے مستقبل میں کس عدل و شرافت کی توقع کی جاسکتی ہے۔ بالآخر کہ کسی کے گھر کا ماحول یا اچھی صحبت اسے دیندار و پاک باز بنادے۔

سے پیدا ہو سکتی ہے وہ عموماً سائنسی و فلسفی استدلال سے زائل ہو جاتی ہے اور وہ لذت عبادت اور توبت و ایمانی جو اتباع سنت نبوی سے دلوں کو مسرور کر سکتی ہے وہ فضول علوم کی طرف متوجہ ہونے سے منتقل ہو جاتی ہے۔ سب سے کامل اتباع شریعت کا زمانہ قرون اولیٰ کا زمانہ ہے یہ وہ زمانہ ہے جس میں فلسفہ وغیرہ کی مسلمانوں کو ہوا بھی نہیں لگی تھی اور جو نہی دور عباسیہ میں مغز فانی اہل یونان نے مسلمانوں میں دھل پایا تو اعتقادات کی جڑیں کھوکھلی ہو گئیں اور فلسفی علوم نے مادہ پرستی سکھا کر انسان کو مغرور اور غرورین بنادیا۔

اسلامی فرقے

اسلام میں فرقہ پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی؟

حضرت رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں تین طرح کے لوگ تھے ایک کافر جو اپنی زبان سے اسلام کا انکار کرتے تھے دوسرے منافق جو زبان سے کل اسلام پڑھتے تھے لیکن دل سے انکاری تھے اور تیسرے فاضل مسلمان جو اپنی زبان اور دل دونوں سے اسلام کو ماننے لگے۔

مسلمان حضرت نبی کریم ﷺ کے وصال تک ایک ہی عقیدے اور طریقے پر رہے اور وصال کے بعد بھی اعتقادی اعتبار سے اکٹھے رہے اگرچہ اجتماعی مسائل میں ان کے درمیان اختلافات ہو جاتے تھے جیسا کہ مسئلہ خلافت میں مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف ہوا۔ لیکن ان اختلافات سے مقصود دین کی حفاظت کرنا تھا نہ کہ کچھ اور۔

خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب شہید کر دیے گئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ منصب امامت پر فائز ہوئے تو قصاص کے مسئلہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار گو در شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان نزاع پیدا ہو گیا۔ امیر معاویہ فوری قصاص کا مطالبہ کرتے تھے اور خلیفہ چہارم حضرت علی بنظر مصلحت تاخیر کرتے تھے۔ آخر دونوں میں محاذ آرائی کی نوبت پیدا ہو گئی۔ صحابہ وغیرہم عوام المسلمین بھی منقسم ہو گئے۔ بعض صحابہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہو گئے اور بعض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور یہ نزاع فقط قصاص میں تھا۔ قریب تھا کہ صلح ہو جائے لیکن عبداللہ بن سبا نے طرفین کے رؤساء کی مرضی کے بغیر لڑائی شروع کرادی۔ آخر جو ہوا سو ہوا۔

اسلامی فرقوں سے ہماری مراد مسلمان فرقے نہیں ہیں بلکہ وہ فرقے مراد ہیں جو مسلمانوں سے پیدا ہوئے عام ازیں کہ ان کے نظریات و معتقدات اسلامی ہیں یا کفریہ۔

ان فرقوں کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ اپنی معلومات کے مطابق ہے۔ مقصد کسی پر بہتان یا الزام تراشی نہیں بلکہ طلباء اور عوام المسلمین کو ان کے بارے میں آگہی دینا ہے تاکہ ردِ جل سے محفوظ رہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔

۱۔ تحفۃ العشرین / حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ مذاہب اسلام / حکیم نجم الغنی رامپوری

خلفاء ثلاثہ کے دور میں بہت سے یہودی، عیسائی اور مجوسی وغیرہم کفار مسلمانوں کی ہمت سے مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان میں سے کئی ایسے بھی تھے جو دل سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ یہ لوگ صبح اسلام کو بھانے اور مسلمانوں میں کینہ و فساد ڈالنے کیلئے مختلف حیلے اور تدبیریں ڈھونڈتے رہتے تھے۔ الکابیزہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا جو مکہ و فریب میں یہودیوں کی طرح مشہور تھا اور اس راء کے نشیب و فراز دیکھے ہوئے تھا۔ اس نے سب سے پہلے خاندان نبوت سے اپنی محبت اور اخلاص کا اظہار کیا اور اپنے ہم نشین لوگوں کو اہل بیت سے حد درجہ محبت کرنے کی ترغیب دی۔ یہ بات خاص و عام کے دل کو لگی۔ سب اس کو اپنا صالح اور خیر خواہ سمجھ کر اسکے معتقد ہو گئے۔ جب اس نے اپنی عقیدت کے جال میں لوگوں کو پھانس لیا تو پہلے انکے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ حضرت علیؑ آنحضرت ﷺ کے بعد سب لوگوں سے افضل ہیں۔ آپ ﷺ حضرت رسول اللہ ﷺ سے قریب تر، آپکے بھائی اور داماد ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے شاگرد جناب امیر کی خلفاء ثلاثہ پر فضیلت کے قائل ہو گئے ہیں تو اس نے دوسری بات یہ سیکھائی کہ جناب علیؑ آنحضرت ﷺ کے وہی ہیں۔ آنحضرت نے واضح طور پر انکو اپنا خلیفہ بنایا تھا لیکن صحابہ نے اپنے غلبہ اور کمر سے آنحضرت ﷺ کی وصیت کو ضائع کر دیا اور جناب امیر کا حق تلف کر ڈالا۔ یہ بات بتانے کے بعد اس نے اپنے شاگردوں کو وصیت کی کہ اس موضوع پر لوگوں سے گفتگو کرتے وقت میرا نام نہ لینا بلکہ مجھ سے پیروی کا اظہار کرنا۔ مکارا ابن سبا کے دوسرے حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کے لشکر میں جھگڑے اور لڑائیاں ہونے لگیں۔ یہاں تک کہ جب امیر المومنین حضرت علیؑ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے برسر منبر اس گروہ سے اظہار براءت کیا اور ان میں

سے بعض کو زجر و شکنج بھی کی۔ ابن سبا نے جب دیکھا کہ اس کا خیر نشانہ پرانگا اور فتنہ و فساد مسلمانوں کے عقیدے میں پڑ گیا ہے تو اپنے انھیں الخواص شاگردوں کے سامنے اس کا نام ظاہر نہ کرنے کی قسم لیکر ایک اور بعید بیان کیا کہ حضرت امیر سے بعض ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو انسان کی طاقت میں نہیں ہیں۔ مثلاً غیب کی خبر دینا، حاضر جوابی، نصاحت و بلاغت، بے مثل شجاعت اور دیگر کرامات اور پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں اور یہ کیا بعید ہے؟ سب نے اپنی عاجزی و لاعلمی کا اظہار کیا تو اس نے بہت تاکیدیں بعید چھپانے کی کر کے ظاہر کیا کہ یہ سب خواص الوہیت کے ہیں جو لباس بشریت میں جلوہ گر ہیں۔ لہذا جان لو بیشک علیؑ خدا ہیں اور بعض ایسی باتیں جو امیر المومنین حضرت علیؑ سے وجود و حال میں ظاہر ہوئی تھیں جیسا کہ اولیاء سے حالت سر میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مثلاً اَنَّا حَسْبِي لَا يَحْثُوثُ، اَنَّا بَايَعْتُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اَنَّا مُقِيمُ الْقِيَامَةِ اپنے قول کی تائید میں پیش کیں۔ ۱۔ جب حضرت علیؑ کو ان لوگوں کی یہ بات پہنچی تو آپ ﷺ نے اس پر انکے بعض کو ڈرا و صر کا کرتوبہ کرائی، ابن سبا کو جلا وطن کر دیا اور بعض سرکش لوگوں کو بطور سزا آگ میں ڈال دیا۔ ابن سبا نے اپنے شاگردوں کو عراق اور آذربائیجان میں پھیلا دیا۔ حضرت امیر المومنین ﷺ شام کے باغیوں سے لڑائیوں کی وجہ سے ابن سبا اور اسکے پیروکاروں کی طرف زیادہ توجہ نہ دے سکے یہاں تک کہ اس شیطان ابن سبا کے دوسروں سے حضرت امیر کے لشکر والے مندرجہ ذیل چار گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔

(۱) ایسے لوگوں کا گروہ جو حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کے نقش قدم پر چلتے تھے حضور ﷺ

۱۔ تختہ اشعر یہ / حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

نے اصحاب کبار اور ازواج مطہرات کے حقوق پہچانتے تھے اور انکی پاسداری ظاہر و باطن میں کرتے تھے۔ یہ حضرات امیر المومنین علی کے لشکر کے مخلص لوگ تھے۔ انکو شیعہ اولیٰ اور شیعہ مخلصین کہا جاتا ہے۔ ان حضرات کے تبعین کو بعد میں اہلسنت و جماعت کا لقب دیا گیا۔ یہ اہلسنت و جماعت کے پیشوا ہیں۔ تاریخ و تقدی وغیرہ کتب تاریخ میں اہل سنت کے بعض رؤساء مثلاً امام عبدالرزاق جو صاحب تصنیف اور مشہور محدث ہیں کے بارے میں آتا ہے کہ ”مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ يَا قُلَانٌ“ ”مَنْ شِيعَةِ“ تو اس سے مراد شیعہ اولیٰ ہیں۔ لہٰذا کہ شیعہ رافضی۔ شیعہ اولیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ابن سہا کے دشمنوں سے محفوظ رکھا۔

(2) فرقہ تفضیلیہ کہ جناب امیر کو سب صحابہ پر فضیلت دیتے تھے۔ اس گروہ نے ابن سہا کا تھوڑا سا وسوسہ قبول کیا۔ جناب امیر نے ان کو ذرا یاد دہکایا کہ اگر میں نے کسی کو سنا کہ وہ مجھے شیخین (حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما) پر فضیلت دیتا ہے تو میں اسے قذف و بہتان کی سزا دوں گا جو کہ ای کوڑے ہے۔

(3) تیسرا فرقہ سبیہ سب کا معنی گالی ہے۔ یہ لوگ اکابر صحابہ کو گالیاں دیتے تھے اس لیے انکو سبیہ اور تیرا سب کہا جاتا ہے۔ سبیہ تقریباً تمام صحابہ کو ظالم، غاصب بلکہ کافر و منافق جانتے تھے۔ یہ ابن سہا کے درمیانے درجے کے شاگردوں سے ہوئے۔ وہ جھگڑے جو ائمہ المومنین حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر اور امیر المومنین حضرت علی ؑ کے درمیان ہوئے تھے ان کے مذہب کے موید و محرک بنے۔ چونکہ یہ جھگڑے حضرت عثمان غلیفہ ثالث ؓ کے قتل کی وجہ سے ہوئے تھے اس لیے ان پر لعن و طعن کرنے لگے۔ حضرت عثمان ؓ کی خلافت کی

۱۔ ہدیہ مجید یا ترجمہ تھخدا ثا عشر یہ اس ۳۵

بنیاد شیخین کی خلافت پر تھی اور آپ کو منتخب کرنے والے حضرت عبدالرحمان بن عوف وغیرہ صحابہ تھے اس لیے ان سب کو برا کہنے لگے۔ امیر المومنین حضرت علی ؓ کو بواسطہ مخلصین ان کے طعن پہنچتے تو آپ خطبہ ارشاد فرماتے اور ان کو جزو تاریخ کر کے ان سے اپنی پیروی ظاہر کرتے۔

(4) چوتھا فرقہ شیعہ غلاۃ یعنی نہایت حد سے بڑھے ہوئے لوگوں کا تھا۔ یہ لوگ حبیب ابن سہا کے خاص الخاص شاگرد تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہتے تھے۔ جب مخلصین نے ان کو واضح الزام دیا کہ حضرت علی ؓ میں تو بشری تھا جسے اور خلاف الوہیت نشان موجود ہیں تو یہ الوہیت صریح سے پھر کر حلول کے قائل ہو گئے کہ روح الہی نے قلب بشری میں حلول کیا ہے۔ لہٰذا

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ موجودہ شیعوں کے اصل فرقے یہ تین ہی تھے یعنی تفضیلیہ، تہرائی اور غالی۔ یہ تینوں ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے اور تینوں کا بانی ایک ہی شخص ابن سہا یہودی منافق تھا۔ شیعہ کے بعد دوسرا بڑا فرقہ جو مسلمانوں میں پیدا ہوا خوارج کا ہے۔

خوارج بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عہد خلافت میں آپ کے لشکر سے ظاہر ہوئے۔ حضرت امیر المومنین علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما نے جب مصالحت کیلئے عمرو بن عاص اور ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو حاکم (ثالث) بنایا تو آپ کے لشکر سے یہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے آپ کو مشرک و کافر کہتے تھے۔ حضرت معاویہ ؓ اور دیگر ان تمام افراد کو بھی مشرک کہتے تھے جو فیصل و ثالث بنانے میں کسی نہ کسی طرح شریک تھے۔ یہ لوگ

۱۔ ہدیہ مجید یا ترجمہ تھخدا ثا عشر یہ اس ۸

اپنی کم نگی کی بناء پر عائشہ کو ابان الحکمہ اللہ کے خلاف سمجھتے تھے۔

شیعہ و خوارج کے بعد فرقہ معتزلہ نے بال و پر نکالے اس فرقہ کے وقت ظہور میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ جب حضرت امام حسن عظیم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دست بردار ہوئے تو اصحاب علی کی ایک جماعت سیاست سے بالکل کنارہ کش ہو گئی اور اس کی سرگرمیاں صرف عقائد تک محدود ہو کر رہ گئیں تو ان لوگوں نے اپنا نام معتزلہ رکھا۔ اجمہور علماء کا کہنا ہے کہ واصل بن عطاء (ریس معتزلہ) حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کے حلقہ درس میں حاضر ہوا کرتا تھا اس نے ایک مسئلہ میں اختلاف کے بعد حضرت حسن بصری سے علیحدگی اختیار کر لی اور اسی مسجد میں ایک علیحدہ حلقہ قائم کر کے بیٹھ گیا تو امام حسن بصری نے فرمایا قَدْ اغْتَصَزَ لِنَا (بلاشبہ ہم سے جدا ہو گیا)۔ آپ کے اس فرمان کے بعد لوگ واصل اور اس کے ساتھیوں کو معتزلہ کہنے لگے۔ لیکن یہ اپنے آپ کو اصحاب العدل والائتواجد کہتے تھے۔ معتزلہ ظاہر سنت کی خلاف اپنی رائے کو ترجیح دیتے تھے۔ انکا مذہب لوگوں میں پھیل گیا یہاں تک کہ امام ابو الحسن اشعری، قاضی ابو بکر باقلانی اور امام فخر الدین رازی وغیرہ علماء مجسم اللہ نے معتزلہ کے نظریات فلسفیانہ طرز فکر کیساتھ باطل کر کے ان امور کو ثابت کیا جو ظاہر سنت سے ثابت ہیں اور جن پر جماعت صحابہ و اہل اسوہ سے انکوائی سنت و جماعت کا نام دیا گیا۔ ج

شیعہ و خوارج اور معتزلہ میں سے شیعہ اب بھی موجود ہیں اور خوارج و معتزلہ اگرچہ بحیثیت فرقہ منٹ گئے ہیں لیکن ان کے نظریات کے حامل اور فرقے وجود میں آ گئے

ہیں۔ اگرچہ جب ہندوستان پر قابض ہوا تو اس نے اقتدار چونکہ مسلمان بادشاہوں سے نبھاتا تھا لہذا اسے مسلمانوں سے خطرہ تھا۔ اس لیے مسلمانوں کی قوت کمزور کرنے کیلئے اس نے ان میں امتحان و افتراق پیدا کرنے کی پوری کوشش کی۔ کئی لوگوں کو پیسہ و مہرے وغیرہ کا لالچ دے کر خطیہ طور پر اس کام کے لیے تیار کیا جس کے نتیجے میں چھوٹے بڑے کئی فرقے وجود میں آئے۔ ان میں سے مرزائی اور وہابی زیادہ مشہور ہیں۔

دنیا کے مسلمانوں میں باطل فرقوں کی تعداد تہتر/۳۷ یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس مختصر کتاب میں ان تمام کا تعارف مشکل ہے البتہ مَا لَا بُفْعَلُ كَلْمُ لَا يُتْرَكُ كَلْمُ کے پیش نظر برصغیر کے مشہور فرقوں اور ان کے بعض معتقدات کے بارے میں انشاء اللہ ضرور لکھیں گے۔

شیعہ

شیعہ اسلامی فرقوں میں سب سے قدیم فرقہ ہے۔ لفظ شیعہ کا معنی گروہ، طرفدار اور مددگار کے ہیں۔ حضرت امیر معاویہؓ کیساتھ لڑائیوں میں جو صحابہ و تابعین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے طرفدار اور آپ کے گروہ میں تھے اپنے آپ کو شیعہ یا عیسان علی کہتے تھے۔ ان پہلے شیعوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جناب امیر اپنے عہد میں امام برحق ہیں۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد خلافت آپ ہی کا منصب ہے۔ تمام مسلمانوں پر آپ کی اطاعت فرض ہے۔ یہ لوگ تمام صحابہ خصوصاً شیخین یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا احترام کرتے تھے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو تمام صحابہ سے افضل جانتے تھے اور ان کی خلافت کو تسلیم کرتے تھے۔ یہ شیعہ حضرت امیر المومنین کی ان باتوں کو جو انہوں نے خلفاء ثلاثہ اور صحابہ کرام کی تعریف و فضائل میں بیان فرمائیں ظاہر ہی پر محمول کرتے، اقیہہ اور ریاکاری پر مبنی نہیں سمجھتے تھے۔ شریعت مصطفویہ کے جو احکام صحابہ کے ذریعے انکو پہنچے انہیں قبول کیا اور ان کے مطابق عمل کیا اور یہ سب کچھ حضرت امیر المومنین کرم اللہ وجہہ کی ہدایات و تعلیمات کے عین مطابق تھا۔ دو تین سال کے بعد ان سب کے دوسروں سے ان کی لوگ حضرت علی کی محبت میں غلو کا شکار ہو گئے۔ آپ کو تمام صحابہ سے افضل کہتے۔ نبی کریم ﷺ کے وصال کے بعد خلافت پر آپ کا حق مانتے اور شیخین وغیرہما کا برصاحبہ کو گالیاں دینے لگے، بعض حضرت امیر کی الوہیت کے قائل ہو گئے اس طرح عیسان علی سے شیعہ تفضیلیہ، تہرانہ اور غلامانہ یہ تین فرقے وجود میں

آئے۔ حضرت علی کی ہدایات اور نقش قدم کو چھوڑ دینے کی وجہ سے انکو رافضی کہا جانے لگا۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ امام زید بن علی بن زین العابدین بن امام حسینؓ نے جب اسوی ظلیفہ ہشام بن عبدالملک کے خلاف خروج کیا اور بعض لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیت خلافت کی تو ہزامیہ کے لشکر آپ سے لڑنے کیلئے آگئے تو امام زید کے حاکموں میں سے تہرانہ شیعوں نے آپ سے کہا کہ تم ابو بکر و عمر کی محبت سے اظہار براءت کرو تو پھر ہم تمہاری مدد کریں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا "لَا اَبْرَأُ مِنْ وَزِيرِي وَنَسُوْلِي اَللّٰهُ ﷻ" میں رسول اللہ ﷺ کے دو وزیروں (ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما) سے براءت نہیں کروں گا تو یہ تہرانہ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے جس کے نتیجے میں آپ کو گرفتار کر کے سولی دے دی گئی۔ اس وجہ سے ان شیعوں کو رافضی یعنی امام زید کو چھوڑ دینے والے کہا جانے لگا۔ بعد میں شیعہ کا لفظ مخلصین کی بجائے شیعہ رافضیوں کیلئے عام ہو گیا لہذا اب شیعہ سے مراد رافضی شیعہ ہی ہوتے ہیں۔

رافضی شیعہ کے بہت سارے فرقے ہیں۔ ان میں سے کچھ غالی ہیں اور کچھ اعتدال پسند۔ غالی شیعہ وہ ہیں جو حضرت علیؑ اور آپ کی اولاد میں مباغہ آمیزی سے کام لیتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے مرتبہ الوہیت ثابت کرتے ہیں اور بعض ان میں سے حضرت علی کو نبی مانتے ہیں اور حضرت نبی کریم ﷺ سے افضل جانتے ہیں۔ حضرت جبرائیلؑ پر وحی کے پہنچانے میں خیانت کا الزام لگاتے ہیں اور حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگاتے ہیں یا اس کی مثل واضح کفر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ صحابہ کی شان میں

یہ فرقہ انجانی گستاخ ہے چتر صحابہ کو چھوڑ کر سب کو گالیاں دینا، کافر کہنا اور لعنت بھیجنا ان کا عام شیوہ ہے۔

غالی شیعوں کو تہرائی بھی کہا جاتا ہے۔ غالی شیعوں میں فرقہ سبائیہ اور فرقہ غرابیہ ہے۔

اعتدال پرندہ شیعوں سے مراد وہ شیعہ ہیں جو حضرت علی کی باقی صحابہ پر فضیلت کا اعتقاد رکھنے کے باوجود کسی صحابی کو کافر نہیں کہتے اور نہ حضرت علی کو خدا یا نبی یا نبی کے برابر قرار دیتے ہیں، حضرت عائشہ پر تہمت بھی نہیں لگاتے۔ ان کے کئی فرقے ہیں ان میں سے مشہور زیدیا اور امامیہ ہیں۔

شیعہ کے عقائد و اعمال

تمام شیعہ کے نزدیک مسئلہ امامت دین کا رکن رکین اور اصل الاصل ہے جس سے بے اعتنائی برتنا اور اسے امت کے سپرد کرنا کسی نبی کیلئے جائز نہیں ہے۔ نبی پر امام کا تقرر واجب ہے۔ شیعہ کے نزدیک حضرت رسول اللہ ﷺ کے بعد امام برحق اور خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہیں۔ یہ لوگ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو غاصب سمجھتے ہیں کہ حیلے اور اثر و سونخ سے حضرت علی کو منصب امامت سے نال کر خود اس پر فائز ہو گئے۔ شیعہ اپنے اس عقیدے کا اظہار اعلانیہ ہر اذان میں کرتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ کی دو صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اولاد نبی سے خارج کرتے ہیں۔

شیعہ اپنے مخالفوں کے درمیان تقیہ یعنی اپنا مذہب چھپانا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ من

کھڑت واقعات اور کہانیاں مختلف ناموں سے شائع کرتے ہیں۔ مثلاً دس بیویوں کی کہانی، معجزہ حضرت علی کا، معجزہ حضرت فاطمہ کا۔ اہل سنت کی عورتیں لاعلمی کی بناء پر عقیدت سے ان کو پڑھتی ہیں انہیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کہانیوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

شیعیت کی ترویج و اشاعت کیلئے یہ لوگ ماتم و تعزیہ کے جلوسوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ شیعہ اولیاء کی کرامات کے منکر ہیں اور اپنے ائمہ کرام کی کرامات کو معجزہ قرار دیتے ہیں۔ حق کو افضل عبادت جانتے ہیں۔

شیعہ عذاب قبر سنت تراویح اور سوزوں پر صبح کے منکر ہیں۔ وضوء میں پاؤں دھونے کی بجائے ننگے پاؤں پر صبح کرتے ہیں۔ ظہر و عصر کی دو نمازیں ظہر کے وقت میں اکٹھی پڑھتے ہیں اور مغرب و عشاء کی دو نمازیں غروب آفتاب کے بعد اس وقت پڑھتے ہیں جب ستارے چمک اٹھیں۔ ان کے نزدیک نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا ممنوع نہیں ہے۔ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا ان کے نزدیک ناجائز ہے۔ شیعہ کے نزدیک لفظ واحد سے تین طلاقیں نہیں ہو سکتیں۔

شیعہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور باقی اہل اسلام کو مسلمان بولتے ہیں۔ شیعہ کے تعارف کے بعد ان کے بعض مشہور فرقوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بِعَوْنِ اللّٰهِ تَعَالٰی

شیعہ سبائیہ

یہ عبد اللہ بن سبا کے پیروکار تھے جو قندھار پہنچے تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان

۱۔ تحفہ اشعریہ مذاہب اسلام اسلامی مذاہب

پہنچانے کیلئے بظاہر مسلمان ہو گیا۔ ابن سبا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خدا کا کہتا تھا۔ اس نے کئی اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو ایسی بات کہنے سے سختی سے منع کیا اور توبہ نہ کرنے پر ابن سبا کو جلا وطن کر دیا اور اس کے کئی ساتھیوں کو آگ میں ڈال دیا۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو کہنے لگے کہ اب ہمارا یقین اور زیادہ ہو گیا ہے کہ تو خدا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ خدا بندوں کو آگ کا عذاب دے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو ابن سبا نے کہا شروع کر دیا کہ علی قتل نہیں ہوئے بلکہ مقتول شیطان تھا جو حضرت علی کی صورت پر ہو گیا تھا۔ ابن الحکم نے اسے مارا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ علی بادل میں آتے ہیں۔

بادل سے جو کڑک کی آواز آتی ہے یہ علی کی آواز ہے اور بجلی آپ کی سکر اہٹ ہے۔ سبا یہ جب بادل گر جنے کی آواز سنتے تو کہتے "السنونم علیک یا اویسر السوسونین" اس فرقہ کے لوگ اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات علی میں حلول کرتی ہے۔

شیعہ غرابیہ

غراب عربی زبان میں کوءے کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد ﷺ سے شکل و صورت میں اس قدر مشابہت تھی جیسے ایک کوءے کو دوسرے کوءے سے ہوتی ہے۔ اسی مشابہت کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی۔ ان کو علی کی طرف وحی دے کر بھیجا گیا تھا مگر وہ امتیاز نہ کر سکے اور محمد ﷺ کے پاس چلے گئے۔ اس فرقہ کے لوگ

۱۔ مذاہب اسلام، حکیم نعم الغنی راپوری

حضرت علی کی الوہیت کے قائل توند تھے مگر حضرت علی کو حضور ﷺ سے افضل قرار دیتے تھے۔

شیعہ زیدیہ

یہ فرقہ شیعہ کے تمام فرقوں کی نسبت اہلسنت کے زیادہ قریب اور مثنیٰ علی الاعتدال تھا۔ ان کا امام حضرت زید بن علی بن امام حسین رضی اللہ عنہ تھے۔

امام زید رحمہ اللہ بڑے فقیہ اور علم کلام کے ماہر تھے۔ علماء وقت کے ساتھ آپ کے خوشگوار مراسم تھے اور وہ آپ سے استفادہ کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سیاسی معاملات میں امام زید رحمۃ اللہ علیہ کے زبردست حامی تھے۔ تفسیر کشاف میں آیت "لَا يَنْفُلُ عَنْهُ بَدِي الظَّالِمِينَ" کی تفسیر میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ خفیہ طور پر لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے کہ متقلب چوروں منصور وغیرہ کے مقابل امام زید بن علی زین العابدین کی مدد کرنا واجب ہے۔ امام صاحب نے مدد کیلئے اپنی طرف سے مال و اسباب بھی زید بن علی کے پاس بھیجا۔ تفسیر کیرج اسے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔

زیدیہ کے افکار و معتقدات

(۱) زیدیہ آخرت کو منصب نبوت پر فائز نہیں کرتے اور نہ انبیاء علیہم السلام کے ہم پلہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی رائے میں آخرت دیگر لوگوں کی طرح انسان تھے مگر آنحضور ﷺ کے بعد سب سے افضل تھے۔ یہ اصحاب رسول کی تکفیر نہیں کرتے تھے۔

۱۔ اسلامی مذاہب، مذاہب عالم

(2) زید یہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ نبی کریم ﷺ نے نام لیکر کسی کو امام مقرر فرمایا تھا بلکہ انکا اعتقاد یہ ہے کہ آپ نے کچھ اوصاف بتا دیے تھے جنکا امام میں پایا جانا ضروری ہے۔ یعنی مرد ہو، بہادر ہو، پالغ ہو اور مجتہد ہو ان تمام اوصاف کے حامل حضرت علی تھے۔

(3) امام زید کے نزدیک مفضل کی امامت جائز ہے۔ یعنی اگر امامت کے ارباب ہست و کشتا افضل و اکمل کو چھوڑ کر کسی ایسے شخص کو امام جن میں امام کی بعض صفات موجود نہ ہوں اور انکی بیعت کر لیں تو انکی امامت درست اور بیعت لازم ہوگی۔ اس بنا پر حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی امامت زید یہ کے نزدیک درست اور صحیح تھی۔ اس بیعت کی بنا پر وہ صحابہ کی تکفیر نہیں کرتے تھے۔

زید یہ کے نزدیک ایک مصلحت اور دینی قاعدہ کے تحت خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قبول کی گئی تھی۔ وہ مصلحت یہ تھی کہ قتل کی آگ نہ بھڑک اٹھے کیونکہ غزوات اسلام کا زمانہ ابھی قریب تھا۔ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی تلوار سے مشرکوں کا خون ابھی خشک ہونے نہ پایا تھا۔ لوگوں کے سینوں میں انتقام کی آگ تلک رہی تھی۔ ان کے دل آپ کی طرف مائل نہ ہوتے تھے اور نہ وہ آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ لہذا مصلحت کا تقاضا تھا کہ خلیفہ ایک ایسا شخص ہو جو عظیم البیج، محبت پذیر، معمر، آنحضرت کا قریبی ساتھی اور سابق الاسلام ہو۔

(4) زید یہ کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب ابدی جہنمی ہے جب تک کہ وہ خالص توبہ نہ کر لے۔

مذکورہ بالا نظریات زید یہ عقیدت مند کے تھے۔ بعد کے زید یہ دوسرے شیعہ فرقوں

سے مغلوب ہو جانے کی وجہ سے اپنی خصوصیات کھو بیٹھے اور ان روایات میں شمار ہونے لگے جو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی امامت کو تسلیم نہیں کرتے۔ البتہ یمن میں رہنے والے زید یہ اپنے اسلاف زید یہ کے بہت قریب ہیں اور وہی عقائد رکھتے ہیں۔ ۱۔

شیعہ امامیہ

امامیہ میں شیعوں کے وہ تمام فرقے داخل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امامانی دین کے صرف اوصاف ہی نہیں بتائے جاتے بلکہ صریح الفاظ میں شخصہ انکی تعیین کر دی جاتی ہے اور یہ تعیین و تقرر امامیہ کے نزدیک اللہ پر واجب ہے۔ حضرت علی کو نبی کریم ﷺ نے خود متعین فرمایا تھا اور بعد میں آنے والے آئمہ کو حضرت علی آنحضرت کی وصیت کے مطابق متعین فرماتے ہیں اور ان آئمہ کو اوصیاء کہا جاتا ہے۔ شیعہ امامیہ کے بقول حضرت علی کی امامت آنحضرت رضی اللہ عنہ کی نص قطعی اور یقین کامل سے ثابت ہو چکی ہے۔ ۲۔

امامیہ جس طرح آنحضور رضی اللہ عنہ کی نص قطعی سے حضرت علی کے وصی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اسی طرح یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت علی کے بعد انکی اولاد میں سے صرف وہ اولاد اوصیاء میں شمار ہوگی جو حضرت فاطمہ کے بیٹے امام حسن یا امام حسین کی نسل سے ہو۔ اس حد تک یہ عقیدہ انکے ہاں اجماعی ہے اس کے بعد وہ مختلف الخیال ہو گئے۔ بہت سے فرقوں میں بٹ گئے۔ بعض نے ستر (۷۰) سے زائد فرقے شمار کیے ہیں ان میں سے دو فرقے

زیادہ مشہور ہیں (۱) اثنا عشریہ (۲) اسماعیلیہ ۱۔

امامیہ اثنا عشریہ

جب لفظ امامیہ مطلقاً بولا جائے تو اس سے یہی فرقہ اثنا عشری مراد ہوتا ہے۔ اثنا عشری کا ظہور 256ھ میں ہوا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب امام حسن عسکری بن علی نقی نے وفات پائی تو اپنا پانچ برس کا ایک لڑکا محمد نامی، سون پانچ جس کنیز کے شکم سے چھوڑا جو جمعہ 15 شعبان 255ھ رات کے وقت پیدا ہوا تھا۔ یہی مہدی موعود اور خاتم الامم ہیں۔ خلیفہ معتز علی اللہ عباسی کے عہد میں آٹھ یا نو برس کی عمر میں سامرہ یا سُوسن زای جو شرقی و جلعہ پر آباد ایک شہر تھا، میں اپنے والد کے گھر ایک بڑے خانہ میں داخل ہوئے پھر لوٹ کر نہ آئے۔ ان کے نزدیک رجعت پر ایمان لانا واجب ہے یعنی امام محمد مہدی صاحب الامر ظہور اور خروج فرمائیں گے۔ ۲۔

امام محمد بن حسن عسکری کے ماننے والے کہتے ہیں کہ امام بارہ ہیں اس لیے انکا

۱۔ المذہب الاسلامیہ

۲۔ اہلسنت اگرچہ حضرت امام مہدی کے ظہور کو تسلیم کرتے ہیں مگر وہ سامرہ یا سُوسن زای کے بڑے خانے میں ان کے چھپ جانے کی من گھڑت کہانی کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ اہلسنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کی ولادت قیامت کے قریب ہوگی اور جب ان کی عمر تینتیس سے چالیس سال کے درمیان ہوگی تو بحیثیت امام مہدی انکا ظہور ہوگا۔

لقب اثنا عشری ہو گیا۔ آٹھ بارہ اماموں کے نام یہ ہیں۔ ۱۔

(۱) حضرت علی (۲) امام حسن (۳) امام حسین (۴) امام علی زین العابدین (۵) امام محمد باقر (۶) امام جعفر صادق (۷) امام موسیٰ کاظم (۸) امام علی رضا (۹) امام محمد تقی (۱۰) امام محمد تقی (۱۱) امام حسن عسکری (۱۲) امام محمد مہدی۔ ۲۔

شیعہ امامیہ چہارہ (چودہ) معصوموں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ان چودہ معصوموں سے انکی مراد حضرت محمد ﷺ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور لڑکوں بارہ امام ہوتے ہیں۔ لیکن بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ ان چودہ معصوموں سے انکی مراد ائمہ کے دس بچے ہیں جو شکم مادر میں ہی مر گئے یا بچپن میں شہید کر دیے گئے۔ ان کے نام یہ ہیں۔ (۱) محسن بن امیر المومنین علی (۲) عبد اللہ بن امام حسن (۳) جعفر بن امام حسین (۴) قاسم بن امام حسن (۵) حسین بن امام زین العابدین (۶) صالح بن محمد باقر (۷) علی اقطر بن محمد باقر (۸) عبد اللہ بن جعفر صادق (۹) یحییٰ بن جعفر صادق (۱۰) صالح بن موسیٰ کاظم (۱۱) طیب بن موسیٰ کاظم (۱۲) جعفر بن محمد تقی (۱۳) جعفر بن حسن عسکری (۱۴) قاسم بن محمد مہدی۔ ۳۔

۱۔ مذکورہ بارہ ائمہ اگرچہ اہلسنت کے نزدیک بھی محترم ہیں مگر وہ ان سب کو امام بمعنی مذہبی پیشوا کے ماننے ہیں اور ان میں سے چند کے سوا باقی کو امام بمعنی خلیفہ کے تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے کہ حقیقت یہی ہے کہ ان میں سے امیر المومنین حضرت علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سوا کوئی خلافت کے منصب پر فائز نہیں ہوا۔ البتہ احادیث شریفہ سے حضرت امام مہدی کا خلیفہ ہونا ثابت ہے۔ مگر وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے۔

۳۔ مذاہب عالم
۴۔ مذاہب الاسلام ص ۳۱۸

اثنا عشریوں کے عقائد

- ۱۔ امامیہ جناب رسالت مآب ﷺ کے بعد حضرت علی بن ابی طالب کو امام اور خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں اور وہ ہر اذان میں اپنے اس عقیدے کا اعلان کرتے ہیں۔
- ۲۔ ان کے نزدیک امام بھی انبیاء کی طرح معصوم اور معصوم من اللہ ہوتے ہیں۔
- ۳۔ ان کے نزدیک امام کا مقام نبی کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ امام کے نام کیساتھ علیہ السلام لکھتے ہیں جو کہ عموماً انبیاء علیہم السلام کے ناموں کے ساتھ متعارف ہے۔
- ۴۔ اثنا عشریوں کے نزدیک متعبد کی حلیت کا اعتقاد رکھنا لازم ہے۔
- ۵۔ یہ تراویح رمضان اور روزوں پر مسح کرنے کے منکر ہیں۔
- ۶۔ ان کے نزدیک نماز ہر مسلمان کے پیچھے جائز نہیں ہے۔
- ۷۔ اثنا عشری قرآن میں کی بیشی کے قائل نہیں اور یہ بات جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ وہ قرآن میں تغیر و تبدل کے قائل ہیں غلطیہ غلط ہے۔ محققین شیعہ میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔

امامیہ اسماعیلیہ

یہ فرقہ اسماعیل بن جعفر کی طرف منسوب ہے۔ اس فرقے کے لوگ آئمہ کے بارے میں امام جعفر صادق تک اثنا عشریوں کے ساتھ متفق ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں فرقوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اثنا عشریوں کے نزدیک امام جعفر کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ

۱۔ مذاہب اسلام / حکیم نجم الثانی

سے بعض کو زبردستی بھیجی کی۔ ابن سبائے جب دیکھا کہ اسکا تیر نشانہ پر لگا اور فتنہ و فساد مسلمانوں کے عقیدے میں پڑ گیا ہے تو اپنے انھیں انھوں خاص شاگردوں کے سامنے اسکا نام ظاہر نہ کرنے کی قسم لیکر ایک اور بھید بیان کیا کہ حضرت امیر سے بعض ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو انسان کی طاقت میں نہیں ہیں۔ مثلاً غیب کی خبر دینا، حاضر جوابی، فصاحت و بلاغت، بے مثل شجاعت اور دیگر کرامات اور پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں اور یہ کیا بھید ہے؟ سب نے اپنی عاجزی و لاعلمی کا اظہار کیا تو اس نے بہت تاکید پر بھید چھپانے کی کر کے ظاہر کیا کہ یہ سب خواص الوہیت کے ہیں جو کلاس بشریت میں جلوہ گر ہیں۔ لہذا جان لو بھگ علی خدا ہیں اور بعض ایسی باتیں جو امیر المؤمنین حضرت علی سے وجد و حال میں ظاہر ہوئی تھیں جیسا کہ اولیاء سے حالت مسکریں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مثلاً

اَلَا حَسْبُ لَا يَسْخُوثُ، اَنَا بَاعِثُ مَنْ لِي الْقُبُورُ، اَنَا مُقْبِلُكُمْ الْبَقِيَّةِ اپنے قول کی تائید میں پیش کیں۔ ۱۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں کی یہ بات پہنچی تو آپ ﷺ نے اس پر ان کے بعض کو ڈرا دھمکا کر توبہ کرائی، ابن سبأ کو جلا وطن کر دیا اور بعض سرکش لوگوں کو بطور سزا آگ میں ڈال دیا۔ ابن سبائے اپنے شاگردوں کو عراق اور آذربائیجان میں پھیلا دیا۔ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ شام کے ہائیوں سے لڑائیوں کی وجہ سے ابن سبأ اور اسکے پیروکاروں کی طرف زیادہ توجہ نہ دے سکے یہاں تک کہ اسی شیطان ابن سبأ کے دوسروں سے حضرت امیر کے لشکر والے مندرجہ ذیل چار گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔

(۱) ایسے لوگوں کا گروہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نقش قدم پر چلتے تھے، حضور ﷺ

۱۔ تحفۃ اثنا عشریہ / حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

نے اصحاب کبار اور ازواج مطہرات کے حقوق پہنچاتے تھے اور انکی پاسداری ظاہر و باطن میں کرتے تھے۔ یہ حضرات امیر المؤمنین علی کے لشکر کے مخلص لوگ تھے۔ انکو شیعوں کوئی اور شیعہ مخلصین کہا جاتا ہے۔ ان حضرات کے متبعین کو بعد میں اہلسنت و جماعت کا لقب دیا گیا۔ یہ اہلسنت و جماعت کے پیشوا ہیں۔ تاریخ و اقدی وغیرہ کتب تاریخ میں اہل سنت کے بعض رؤساء مثلاً امام عبدالرزاق جو صاحب تصنیف اور مشہور محدث ہیں کے بارے میں آتا ہے کہ "بنی شیعۃ علیی یا قتلان" "بنی شیعۃ" تو اس سے مراد شیعوں کوئی ہیں۔ لہٰذا نہ کہ شیعوں کو رافضی۔ شیعوں کو اللہ تعالیٰ نے ابن سبا کے دوسووں سے محفوظ رکھا۔

(2) فرقہ تفضیلیہ کہ جناب امیر کو سب صحابہ پر فضیلت دیتے تھے۔ اس گروہ نے ابن سبا کا تھوڑا سا دوسرے قبول کیا۔ جناب امیر نے ان کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر میں نے کسی کو سنا کہ وہ مجھے "شیخین" (حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما) پر فضیلت دیتا ہے تو میں اسے فذف و بہتان کی سزا دوں گا جو کہ اسی کوڑے ہے۔

(3) تیسرا فرقہ سب سے کاسنی گالی ہے۔ یہ لوگ اکابر صحابہ کو گالیاں دیتے تھے اس لیے انکو سب سے اور تمنا یہ کہا جاتا ہے۔ سب سے تقریباً تمام صحابہ کو ظالم، غاصب بلکہ کافر و منافق جانتے تھے۔ یہ ابن سبا کے درمیانے درجے کے شاگردوں سے ہوئے۔ وہ جھگڑے جو ان المؤمنین حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر اور امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے درمیان ہوئے تھے ان کے مذہب کے موید و محرک بنے۔ چونکہ یہ جھگڑے حضرت عثمان خلیفہ ثالث علیہ السلام کے قتل کی وجہ سے ہوئے تھے اس لیے ان پر لعن و لعن کرنے لگے۔ حضرت عثمان علیہ السلام کی خلافت کی

۱۔ ہدیہ مجید یہ اثر جمعہ تھنہ اثنا عشر یہ اس ۲۵

نیا دشمنین کی خلافت پر تھی اور آپ کو منتخب کرنے والے حضرت عبدالرحمان بن عوف وغیرہ صحابہ تھے اس لیے ان سب کو برا کہنے لگے۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کو بواسطہ مخلصین ان کے طعن پہنچتے تو آپ خطبہ ارشاد فرماتے اور ان کو زبردستی کر کے ان سے اپنی بیزاری ظاہر کرتے۔

(4) چوتھا فرقہ شیعہ خلاۃ یعنی نہایت حد سے بڑھے ہوئے لوگوں کا تھا۔ یہ لوگ ضیعت ابن سبا کے خاص الخاص شاگرد تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہتے تھے۔ جب مخلصین نے ان کو واضح الزام دیا کہ حضرت علی علیہ السلام میں تو بشری تھا خیر اور خلاف الوہیت نشان موجود ہیں تو یہ الوہیت صریح سے پھر کر طول کے قائل ہو گئے کہ روح الہی نے قلب بشری میں حلول کیا ہے۔ لہٰذا

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ موجودہ شیعوں کے اصل فرقے یہ تین ہی تھے یعنی تفضیلیہ، تمنائی اور عالی۔ یہ تینوں ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے اور تینوں کا بانی ایک ہی شخص ابن سبا یہودی منافق تھا۔ شیعہ کے بعد دوسرا یہ فرقہ جو مسلمانوں میں پیدا ہوا خوارج کا ہے۔

خوارج بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عہد خلافت میں آپ کے لشکر سے ظاہر ہوئے۔ حضرت امیر المؤمنین علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما نے جب معاہدات کیلئے عمرو بن عاص اور ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو حاکم (ثالث) بنایا تو آپ کے لشکر سے یہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے آپ کو مشرک و کافر کہتے تھے۔ حضرت معاویہ علیہ السلام اور دیگر ان تمام افراد کو بھی مشرک کہتے تھے جو فیصل و ثالث بنانے میں کسی نہ کسی طرح شریک تھے۔ یہ لوگ

۱۔ ہدیہ مجید یہ اثر جمعہ تھنہ اثنا عشر یہ اس ۸

اپنی کم فہمی کی بناء پر نائشی کو ان **الْمُخْتَلَمِ بِاللَّهِ** کے خلاف سمجھتے تھے۔

شیعہ و خوارج کے بعد فرقہ معتزلہ نے ہال و پر نکالے اس فرقہ کے وقت ظہور میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دست بردار ہوئے تو اصحاب علی کی ایک جماعت سیاست سے بالکل کنارہ کش ہو گئی اور اس کی سرگرمیاں صرف عقائد تک محدود ہو کر رہ گئیں تو ان لوگوں نے اپنا نام معتزلہ رکھا۔ ۱۔ جمہور علماء کا کہنا ہے کہ واصل بن عطاء (دیکھیں معتزلہ) حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کے حلقہ درس میں حاضر ہوا کرتا تھا اس نے ایک مسئلہ میں اختلاف کے بعد حضرت حسن بصری سے علیحدگی اختیار کر لی اور اسی مسجد میں ایک علیحدہ حلقہ قائم کر کے بیٹھ گیا تو امام حسن بصری نے فرمایا **قَدْ اغْفَرَ لِي عَنَّا** (بائشہ ہم سے جدا ہو گیا)۔

آپ کے اس فرمان کے بعد لوگ واصل اور اس کے ساتھیوں کو معتزلہ کہنے لگے۔ لیکن یہ اپنے آپ کو اصحاب العدل والحق حید کہتے تھے۔ معتزلہ ظاہر سنت کی خلاف اپنی رائے کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کا مذہب لوگوں میں پھیل گیا یہاں تک کہ امام ابو الحسن اشعری، قاضی ابوبکر باقلانی اور امام فخر الدین رازی وغیرہ علماء جمہم اللہ نے معتزلہ کے نظریات فلسفیانہ طرز فکر کیساتھ باطل کر کے ان امور کو ثابت کیا جو ظاہر سنت سے ثابت ہیں اور جن پر جماعت صحابہ علی اسوۃ سے انکوائی سنت و جماعت کا نام دیا گیا۔ ۲۔

شیعہ، خوارج اور معتزلہ میں سے شیعہ اب بھی موجود ہیں اور خوارج و معتزلہ اگرچہ بحیثیت فرقہ مست مٹ گئے ہیں لیکن ان کے نظریات کے حامل اور فرقے وجود میں آگئے

ہیں۔ انگریز جب ہندوستان پر قابض ہوا تو اس نے اقتدار چونکہ مسلمان بادشاہوں سے نبھانا تھا لہذا اسے مسلمانوں سے خطرہ تھا۔ اس لیے مسلمانوں کی قوت کمزور کرنے کیلئے اس نے ان میں انتشار و افتراق پیدا کرنے کی پوری کوشش کی۔ کئی لوگوں کو پیسے، عہدے وغیرہ کا لالچ دے کر خفیہ طور پر اس کام کے لیے تیار کیا جس کے نتیجے میں چھوٹے بڑے کئی فرقے وجود میں آئے۔ ان میں سے مرزائی اور وہابی زیادہ مشہور ہیں۔

دنیا کے مسلمانوں میں باطل فرقوں کی تعداد تہتر/۳۷ یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس مختصر کتاب میں ان تمام کا تعارف مشکل ہے البتہ مَا لَا يَفْعَلُ سُكُّهُ لَا يَنْزُكُ سُكُّهُ کے پیش نظر برصغیر کے مشہور فرقوں اور ان کے بعض عقائد کے بارے میں انشاء اللہ ضرور لکھیں گے۔

شیعہ

شیعہ اسلامی فرقوں میں سب سے قدیم فرقہ ہے۔ لفظ شیعہ کا معنی گروہ، طرفدار اور مددگار کے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ ؓ کیساتھ لڑائیوں میں جو صحابہ و تابعین حضرت علی ؓ کرم اللہ وجہہ کے طرفدار اور آپ کے گروہ میں تھے اپنے آپ کو شیعہ یا شیعان علی کہتے تھے۔ ان پہلے شیعوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جناب امیر اپنے عہد میں امام برحق ہیں۔ حضرت عثمان ؓ کی شہادت کے بعد خلافت آپ ہی کا منصب ہے۔ تمام مسلمانوں پر آپ کی اطاعت فرض ہے۔ یہ لوگ تمام صحابہ خصوصاً شیخین یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا احترام کرتے تھے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو تمام صحابہ سے افضل جانتے تھے اور ان کی خلافت کو تسلیم کرتے تھے۔ یہ شیعہ حضرت امیر المومنین کی ان باتوں کو جو انہوں نے خلفاء ؓ اور صحابہ کرام کی تعریف و فضائل میں بیان فرمائیں ظاہر ہی پر محمول کرتے، تقیہ اور زیاکاری پر مبنی نہیں سمجھتے تھے۔ شریعت معطلویہ کے جواہر کام صحابہ کے ذریعے اٹکھوپنے نہیں قبول کیا اور ان کے مطابق عمل کیا اور یہ سب کچھ حضرت امیر المومنین کرم اللہ وجہہ کی ہدایات و تعلیمات کے عین مطابق تھا۔ دو تین سال کے بعد ابن سبا کے دوسوں سے کئی لوگ حضرت علی کی محبت میں غلو کا شکار ہو گئے۔ آپ کو تمام صحابہ سے افضل کہتے۔ نبی کریم ﷺ کے وصال کے بعد خلافت پر آپ کا حق مانتے اور شیخین وغیرہما کا برصاحبہ کو گالیاں دینے لگے، بعض حضرت امیر کی الوہیت کے قائل ہو گئے اس طرح شیعان علی سے شیعہ تفضیلیہ تیرامیہ اور غلاة یہ تین فرقے وجود میں

آئے۔ حضرت علی کی ہدایات اور نقش قدم کو چھوڑ دینے کی وجہ سے انکو رافضی کہا جانے لگا۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ امام زید بن علی بن زین العابدین بن امام حسین ؓ نے جب اموی خلیفہ ہشام بن عبدالملک کے خلاف خروج کیا اور بعض لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی تو بنو امیہ کے لشکر آپ سے لڑنے کیلئے آ گئے تو امام زید کے حمایتیوں میں سے تیرائی شیعوں نے آپ سے کہا کہ تم ابو بکر و عمر کی محبت سے اظہار براءت کرو تو پھر ہم تمہاری مدد کریں گے۔ آپ ؓ نے فرمایا "لَا آتَبَوُّهُ جَنْ وَ ذِي نَوَى ذُنُوبِي اللَّهُ" میں رسول اللہ ﷺ کے دو دوزیروں (ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما) سے براءت نہیں کروں گا تو یہ تیرائی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے جس کے نتیجے میں آپ کو گرفتار کر کے سولی دے دی گئی۔ اس وجہ سے ان شیعوں کو رافضی یعنی امام زید کو چھوڑ دینے والے کہا جانے لگا۔ بعد میں شیعہ کا لفظ تخلصین کی بجائے شیعہ رافضیوں کیلئے عام ہو گیا لہذا اب شیعہ سے مراد رافضی شیعہ ہی ہوتے ہیں۔

رافضی شیعہ کے بہت سارے فرقے ہیں۔ ان میں سے کچھ غالی ہیں اور کچھ اعتدال پسند۔ غالی شیعہ وہ ہیں جو حضرت علی اور آپ کی اولاد میں مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے مرتبہ الوہیت ثابت کرتے ہیں اور بعض ان میں سے حضرت علی کو نبی مانتے ہیں اور حضرت نبی کریم ﷺ سے افضل جانتے ہیں۔ حضرت جبرائیل ؑ پر وحی کے پہنچانے میں خیانت کا الزام لگاتے ہیں اور حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگاتے ہیں یا اس کی شل واضح کفر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ صحابہ کی شان میں

یہ فرقہ انتہائی گستاخ ہے چند صحابہ کو چھوڑ کر سب کو گالیاں دینا، کافر کہنا اور لعنت بھیجنا ان کا عام شیوہ ہے۔

غالی شیعوں کو تہرائی بھی کہا جاتا ہے۔ غالی شیعوں میں فرقہ سہانیہ اور فرقہ غرابیہ ہے۔

اعتدال پسند شیعوں سے مراد وہ شیعہ ہیں جو حضرت علی کی باقی صحابہ پر نفیست کا اعتقاد رکھنے کے باوجود کسی صحابی کو کافر نہیں کہتے اور نہ حضرت علی کو خدا یا نبی یا نبی کے برابر قرار دیتے ہیں، حضرت عائشہ پر تہمت بھی نہیں لگاتے۔ ان کے کئی فرقے ہیں ان میں سے مشہور زیدہ اور امامیہ ہیں۔

شیعہ کے عقائد و اعمال

تمام شیعہ کے نزدیک مسئلہ امامت دین کا رکن زکین اور اصل الاصل ہے جس سے بے اعتنائی برتنا اور اسے امامت کے سپرد کرنا کسی نبی کیلئے جائز نہیں ہے۔ نبی پر امام کا تقرر واجب ہے۔ شیعہ کے نزدیک حضرت رسول اللہ ﷺ کے بعد امام برحق اور خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہیں۔ یہ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو غاصب سمجھتے ہیں کہ حیلے اور اثر و رسوخ سے حضرت علی کو منصب امامت سے نال کر خود اس پر فائز ہو گئے۔ شیعہ اپنے اس عقیدے کا انکھار اعلانیہ ہر اذان میں کرتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ کی دو صاحبزادیوں حضرت زینبہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اولاد نبی سے خارج کرتے ہیں۔

شیعہ اپنے مخالفوں کے درمیان تلغیہ یعنی اپنا مذہب چھپانا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ من

گھسرت واقعات اور کہانیاں مختلف ناموں سے شائع کرتے ہیں۔ مثلاً اس بیویوں کی کہانی، مجزرہ حضرت علی کا، مجزرہ حضرت فاطمہ کا۔ اہل سنت کی عورتیں لاعلمی کی بناء پر عقیدت سے ان کو پڑھتی ہیں انہیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کہانیوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

شیعیت کی ترویج و اشاعت کیلئے یہ لوگ ماتم و لغویہ کے جلوہوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ شیعہ اولیاء کی کرامات کے منکر ہیں اور اپنے ائمہ کرام کی کرامات کو مجزرہ قرار دیتے ہیں۔ حج کو افضل عبادت جانتے ہیں۔

شیعہ عذاب قبر سنت تراویح اور موزوں پر صبح کے منکر ہیں۔ وضو میں پاؤں دھونے کی بجائے نیچے پاؤں پر صبح کرتے ہیں۔ ظہر و عصر کی دو نمازیں ظہر کے وقت میں اکٹھی پڑھتے ہیں اور مغرب و عشاء کی دو نمازیں غروب آفتاب کے بعد اس وقت پڑھتے ہیں جب ستارے چمک اٹھیں۔ ان کے نزدیک نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا مسنون نہیں ہے۔ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا ان کے نزدیک ناجائز ہے۔ شیعہ کے نزدیک لفظ واحد سے تین ملائیں نہیں ہو سکتیں۔

شیعہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور باقی اہل اسلام کو مسلمان پر لیتے ہیں۔ اہل شیعہ کے تعارف کے بعد ان کے بعض مشہور فرقوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بِمَوَافِقِی اللہ تعالیٰ

شیعہ سبائیہ

یہ عبد اللہ بن سبا کے پیروکار تھے جو مذہب یہودی تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان

۱۔ تھناثا عشریہ مذہب اسلام اسلامی مذہب

پہنچانے کیلئے بظاہر مسلمان ہو گیا۔ ابن سہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خدا کہتا تھا۔ اس نے کئی اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو ایسی بات کہنے سے سختی سے منع کیا اور تو یہ نہ کرنے پر ابن سہا کو جلا وطن کر دیا اور اس کے کئی ساتھیوں کو آگ میں ڈال دیا۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو کہنے لگے کہ اب ہمارا یقین اور زیادہ ہو گیا ہے کہ تو خدا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ خدا ہندوں کو آگ کا عذاب دے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو ابن سہا نے کہنا شروع کر دیا کہ علی قتل نہیں ہوئے بلکہ مقتول شیطان تھا جو حضرت علی کی صورت پر ہو گیا تھا۔ ابن ملجم نے اسے مارا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ علی بادل میں آتے ہیں۔

بادل سے جو کڑک کی آواز آتی ہے یہ علی کی آواز ہے اور بجلی آپ کی مسکراہٹ ہے۔ سہا یہ جب بادل گر بنے کی آواز سنتے تو کہتے "السلام علیکم یا ایہ یؤمنون" اس فرقہ کے لوگ اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیؑ میں حلول کر آئی ہے۔

شیعہ غرابیہ

غراب عربی زبان میں کوئے کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد ﷺ سے شکل و صورت میں اس قدر مشابہت تھی جیسے ایک کوئے کو دوسرے کوئے سے ہوتی ہے۔ اسی مشابہت کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام سے ظلمی ہو گئی۔ ان کو علیؑ کی طرف وحی دے کر بھیجا گیا تھا مگر وہ امتیاز نہ کر سکے اور محمد ﷺ کے پاس چلے گئے۔ اس فرقہ کے لوگ

۱۔ مذاہب اسلام / حکیم غم انشی را پوری

حضرت علیؑ کی الوہیت کے قائل تھے مگر حضرت علیؑ کو حضور ﷺ سے افضل قرار دیتے تھے۔

شیعہ زیدیہ

یہ فرقہ شیعہ کے تمام فرقوں کی نسبت اہلسنت کے زیادہ قریب اور مبنی علی الاعمال تھا۔ ان کے امام حضرت زید بن علی بن امام حسینؑ تھے۔

امام زید رحمہ اللہ بڑے فقیہ اور علم کلام کے ماہر تھے۔ علماء وقت کے ساتھ آپ کے خوشگوار مراسم تھے اور وہ آپ سے استفادہ کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سیاحی معاملات میں امام زید رحمۃ اللہ علیہ کے زبردست حامی تھے۔ تفسیر کشاف میں آیت "وَلَقَدْ جَاءَنَا ذِی الْعِزِّ الْمَلِکُ" کی تفسیر میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فتویٰ دیتے تھے کہ متعلق چوروں منصور وغیرہ کے مقابل امام زید بن علیؑ زین العابدینؑ کی مدد کرنا واجب ہے۔ امام صاحب نے مدد کیلئے اپنی طرف سے مال و اسباب بھی زید بن علیؑ کے پاس بھیجا۔ تفسیر کبیر ج ۱ سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔

زیدیہ کے افکار و معتقدات

(۱) زیدیہ یہ آئمہ کو منصب نبوت پر فائز نہیں کرتے اور نہ انبیاء علیہم السلام کے ہم پلہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی رائے میں آئمہ دیگر لوگوں کی طرح انسان تھے مگر آنحضور ﷺ کے بعد سب سے افضل تھے۔ یہ اصحاب رسولؐ کی تکفیر نہیں کرتے تھے۔

۱۔ اسلامی مذاہب، مذاہب عالم

(2) زید یہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ نبی کریم ﷺ نے نام لیکر کسی کو امام مقرر فرما دیا تھا بلکہ انکا اعتقاد یہ ہے کہ آپ نے کچھ اوصاف بتا دیے تھے جنکا امام میں پایا جانا ضروری ہے یعنی مرد ہو، بہادر ہو، بالغ ہو اور مجتہد ہو ان تمام اوصاف کے حامل حضرت علی تھے۔

(3) امام زید کے نزدیک مفعول کی امامت جائز ہے یعنی اگر امت کے ارباب بست و کشاد افضل و اکمل کو چھوڑ کر کسی ایسے شخص کو امام چن لیں جس میں امام کی بعض صفات موجود نہ ہوں اور اسکی بیعت کر لیں تو اسکی امامت درست اور بیعت لازم ہوگی۔ اس بنا پر حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی امامت زید یہ کے نزدیک درست اور صحیح تھی۔ اس بیعت کی بنا پر وہ صحابہ کی تکفیر نہیں کرتے تھے۔

زید یہ کے نزدیک ایک مصلحت اور دینی قاعدہ کے تحت خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو بیعت کی گئی تھی۔ وہ مصلحت یہ تھی کہ فتح کی آگ نہ بھڑک اٹھے کیونکہ قرواۃ اسلام کا زمانہ ابھی قریب تھا۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کی تلوار سے مشرکوں کا خون ابھی خشک ہونے نہ پایا تھا۔ لوگوں کے سینوں میں انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ ان کے دل آپ کی طرف مائل نہ ہوتے تھے اور نہ وہ آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ لہذا مصلحت کا تقاضا تھا کہ خلیفہ ایک ایسا شخص ہو جو جلیل الطبع، محبت پیشہ، معمر، آنحضرت کا قریبی ساتھی اور سابق الاسلام ہو۔

(4) زید یہ کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب بدی، چٹھی ہے جب تک کہ وہ خالص توبہ نہ کرے۔

مذکورہ بالا نظریات زید یہ مختلف مکتبہ کے تھے۔ بعد کے زید یہ دوسرے شیعہ فرقوں

سے مغلوب ہو جانے کی وجہ سے اپنی خصوصیات کھو بیٹھے اور ان روافض میں شمار ہونے لگے جو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی امامت کو تسلیم نہیں کرتے۔ البتہ یمن میں رہنے والے زید یہ اپنے اسلاف زید یہ کے بہت قریب ہیں اور وہی عقائد رکھتے ہیں۔ لے

شیعہ امامیہ

امامیہ میں شیعوں کے وہ تمام فرقے داخل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امامان دین کے صرف اوصاف ہی نہیں بتائے جاتے بلکہ صریح الفاظ میں شخصہ انکی تعیین کر دی جاتی ہے اور یہ تعیین و تقرر امامیہ کے نزدیک اللہ پر واجب ہے۔ حضرت علی کو نبی کریم ﷺ نے خود متعین فرمایا تھا اور بعد میں آنے والے آئمہ کو حضرت علی آنحضرت کی وصیت کے مطابق متعین فرماتے ہیں اور ان آئمہ کو اوصیاء کہا جاتا ہے۔ شیعہ امامیہ کے بقول حضرت علی کی امامت آنحضرت رضی اللہ عنہ کی نص قطعی اور یقین کامل سے ثابت ہو چکی ہے۔ لے

امامیہ جس طرح آنحضور رضی اللہ عنہ کی نص قطعی سے حضرت علی کے وصی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اسی طرح یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت علی کے بعد انکی اولاد میں سے صرف وہ اولاد اوصیاء میں شمار ہوگی جو حضرت فاطمہ کے بیٹے امام حسن یا امام حسین کی نسل سے ہو۔ اس حد تک یہ عقیدہ انکے ہاں اجماعی ہے اس کے بعد وہ مختلف انخیال ہو گئے۔ بہت سے فرقوں میں بٹ گئے۔ بعض نے ستر (۷۰) سے زائد فرقے شمار کیے ہیں ان میں سے دو فرقے

۱۔ امامہ امامیہ (معتزلہ ابو زہرہ مصری) ۲۔ امامہ امامیہ

زیادہ مشہور ہیں (۱) اثنا عشریہ (۲) اسماعیلیہ۔

امامیہ اثنا عشریہ

جب لفظ امامیہ مطلقاً بولا جائے تو اس سے یہی فرقہ اثنا عشری مراد ہوتا ہے۔ اثنا عشری کا ظہور 256ھ میں ہوا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب امام حسن عسکری بن علی نقی نے وفات پائی تو اپنا پانچ برس کا ایک لڑکا محمد نامی، سون یا نر جس کینز کے شکم سے چھوڑا جو جمعہ 15 شعبان 255ھ رات کے وقت پیدا ہوا تھا۔ یہی مہدی موعود اور خاتم الامت ہے۔ خلیفہ معتز علی اللہ عباسی کے عہد میں آٹھ یا نو برس کی عمر میں سامریہ یا مِسْرَہ میں رہا جو شرقی وجہ پر آباد ایک شہر تھا، میں اپنے والد کے گھر ایک دکان میں داخل ہوئے پھر لوٹ کر نہ آئے۔ ان کے نزدیک رجعت پر ایمان لانا واجب ہے یعنی امام محمد مہدی صاحب الامر ظہور اور خروج فرمائیں گے۔

امام محمد بن حسن عسکری کے ماننے والے کہتے ہیں کہ امام بارہ ہیں اس لیے انکا

۱۔ المذہب الاسلامیہ

۲۔ اہلسنت اگرچہ حضرت امام مہدی کے ظہور کو تسلیم کرتے ہیں مگر وہ سامریہ یا مِسْرَہ میں رہا جو شرقی وجہ پر آباد ایک شہر تھا، میں اپنے والد کے گھر ایک دکان میں داخل ہوئے پھر لوٹ کر نہ آئے۔ ان کے نزدیک رجعت پر ایمان لانا واجب ہے یعنی امام محمد مہدی صاحب الامر ظہور اور خروج فرمائیں گے۔

لقب اثنا عشری ہو گیا۔ انکے بارہ اماموں کے نام یہ ہیں۔

(۱) حضرت علی (۲) امام حسن (۳) امام حسین (۴) امام علی زین العابدین (۵) امام محمد باقر (۶) امام جعفر صادق (۷) امام موسیٰ کاظم (۸) امام علی رضا (۹) امام محمد تقی (۱۰) امام محمد تقی (۱۱) امام حسن عسکری (۱۲) امام محمد مہدی۔

شیعہ امامیہ چہارودہ (چودہ) معصوموں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ان چودہ معصوموں سے انکی مراد حضرت محمد ﷺ، آل کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور مذکورہ بارہ امام ہوتے ہیں۔ لیکن بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ ان چودہ معصوموں سے انکی مراد آئمہ کے وہ بچے ہیں جو شکم مادر میں ہی مر گئے یا بچپن میں شہید کر دیے گئے۔ ان کے نام یہ ہیں۔ (۱) حسن بن امیر المؤمنین علی (۲) عبد اللہ بن امام حسن (۳) جعفر بن امام حسین (۴) قاسم بن امام حسن (۵) حسین بن امام زین العابدین (۶) صالح بن محمد باقر (۷) علی اقطر بن محمد باقر (۸) عبد اللہ بن جعفر صادق (۹) یحییٰ بن جعفر صادق (۱۰) صالح بن موسیٰ کاظم (۱۱) طیب بن موسیٰ کاظم (۱۲) جعفر بن محمد تقی (۱۳) جعفر بن حسن عسکری (۱۴) قاسم بن محمد مہدی۔

۱۔ مذکورہ بارہ آئمہ اگرچہ اہلسنت کے نزدیک بھی محترم ہیں مگر وہ ان سب کو امام بمعنی مذہبی پیشوا کے مانتے ہیں اور ان میں سے چند کے سوا باقی کو امام بمعنی خلیفہ کے تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے کہ حقیقت بھی یہ ہے کہ ان میں سے امیر المؤمنین حضرت علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سوا کوئی خلافت کے منصب پر فائز نہیں ہوا۔ البتہ احادیث شریفہ سے حضرت امام مہدی کا خلیفہ ہونا ثابت ہے۔ مگر وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے۔

۲۔ مذہب عالم ۳۔ مذہب الاسلام/ص ۳۱۸

اثنا عشریوں کے عقائد

- ۱۔ امامیہ جناب رسالت مآب ﷺ کے بعد حضرت علی بن ابی طالب کو امام اور خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں اور وہ ہر اذان میں اپنے اس عقیدے کا اعلان کرتے ہیں۔
- ۲۔ ان کے نزدیک امام بھی انبیاء کی طرح معصوم اور منصوب من اللہ ہوتے ہیں۔
- ۳۔ ان کے نزدیک امام کا مقام نبی کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ امام کے نام کیساتھ علیہ السلام لکھتے ہیں جو کہ عموماً انبیاء علیہم السلام کے ناموں کے ساتھ متعارف ہے۔
- ۴۔ اثنا عشریوں کے نزدیک متعہ کی حلیت کا اعتقاد رکھنا لازم ہے۔
- ۵۔ یہ تراویح رمضان اور موزوں پر سح کرنے کے منکر ہیں۔
- ۶۔ ان کے نزدیک نماز ہر مسلمان کے پیچھے جائز نہیں ہے۔
- ۷۔ اثنا عشری قرآن میں کئی بیشی کے قائل نہیں اور یہ بات جہان کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ وہ قرآن میں تغیر و تبدل کے قائل ہیں غالباً یہ غلط ہے۔ محققین شیعہ میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ ۱

امامیہ اسماعیلیہ

یہ فرقہ اسماعیل بن جعفر کی طرف منسوب ہے۔ اس فرقے کے لوگ آخر کے بارے میں امام جعفر صادق تک اثنا عشریوں کے ساتھ متفق ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں فرقوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اثنا عشریوں کے نزدیک امام جعفر کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ

۱۔ مذاہب اسلام / حکیم نجم الغنی

کا ظلم امامت کے منصب پر فائز ہوئے اور اسماعیل امام جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل کو امام قرار دیتے ہیں۔ اسماعیلیہ کے نزدیک خلافت اسماعیل سے منتقل ہو کر محمد مکتوم کو ملی۔ محمد مکتوم کے بعد ان کے بیٹے جعفر مصدق کو اور پھر ان کے بیٹے محمد حبیب کو ملی۔ ان کے بعد عبد اللہ مہدی امام ہوئے جن کو ”ملک المغرب“ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی اولاد مصر کی بادشاہ ہوئی اور یہی فاطمی کہلائے۔ ۱

اسماعیلیہ کو باطنیہ اور باطنیین بھی کہا جاتا ہے اور یہ لقب انہیں اس لیے ملا کہ وہ اپنے معتقدات کو گلوں سے چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ اسماعیلیہ کے کئی فرقے ہوئے ان کے ایک فرقہ کو حشاشین (بھنگ نوش) کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک اور فرقہ نصیریہ ہے۔

فرقہ نصیریہ

نصیری شیعوں کو علی النہیان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت علی کو والد (خدا) قرار دیتے تھے اور ان کی موت کے قائل نہ تھے ان کا اعتقاد تھا کہ اللہ حضرت علی کے ساتھ متحد ہو گیا ہے یا ان میں حلول کر گیا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اہل بیت کو معرفت علی الاطلاق حاصل ہوتی ہے۔ ۲

اس فرقہ کے افراد نے ان غالی اسماعیلیوں کے زیر اثر تربیت پائی تھی جو اسلامی احکام کی اطاعت سے آزاد تھے۔ فرقہ نصیریہ شیعہ کے کئی فرقوں کے انکار و نظریات کا مجموعہ مرکب تھا۔ انہوں نے شیعہ سبائے سے حضرت علی کی الوہیت اور ان کے غلو دورِ جہت کا

۱۔ المذاہب الاسلامیہ ابو زہرہ مصری . ۲۔ المذاہب الاسلامیہ

معتقدہ لیا اور شیعہ یا طغیہ سے شریعت کے ظاہر و باطن کا مسئلہ سیکھا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن عمل کے قائل نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو مصحف علیہ السلام نے محمد ﷺ کو دیا تھا یہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ابوبکر، عمر، عثمان کی تصنیف ہے اور ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو وہی ہے لیکن چونکہ اس کو عثمان نے جمع کیا ہے اس لیے پڑھنے کے لائق نہیں ہے۔

اسماعیلی ہاتھ مخصوص نصیری فرقہ کے شیعوں نے اہل اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ جب صلیبی حملہ آوروں نے بلاد شام اور پھر دیگر اسلامی ریاستوں کو تاخت و تاراج کیا تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف صلیبیوں کا ساتھ دیا۔ جب صلیبی اسلامی علاقوں پر مسلط ہو گئے تو انہوں نے ان کو اپنا مقرب خاص بنایا اور بڑے بڑے عہدے پیش کیے۔

سلطان نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر سلاطین ایوبیہ رحمہم اللہ کے عہد اقتدار میں باطنیہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ان کے عہد حکومت میں ان کا کام صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے قائدین کے خلاف سازشیں کرتے اور ان کے خلاف کر و فریب کا جال پھیلانے میں مصروف رہتے تھے۔

اس کے بعد جب تاتاریوں نے ملک شام پر دھاوا بولا تو فرقہ نصیریہ والوں نے ان کی نصرت و حمایت کا دم بھرتا شروع کر دیا جس طرح اس سے پہلے انہوں نے صلیبیوں کی امداد کی تھی۔ باطنیہ نے مسلمانوں کی خون ریزی اور قتل و غارت میں جہاں تک ہو سکتا تھا سفاک تاتاریوں کا ساتھ دیا۔ جب تاتاریوں نے غارتگری سے دم لیا تو باطنیہ پہاڑوں میں جا چھپے اور مسلمانوں کو تیس تیس کرنے کیلئے کوئی اور منصوبہ سوچنے لگے۔

۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

آغا خانی شیعہ

یہ غالباً امامی اسماعیلی شیعہ کی شاخ حشاشین سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنے عقائد اور عبادات کے طریقے دوسرے لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آغا خان کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی زیادہ تعداد آغا خانی شیعوں پر مشتمل ہے۔ یہ لوگ آمدنی کا دسواں حصہ آغا خان کو دیتے ہیں اور اس غز کو دسوں (دسواں حصہ) بولتے ہیں۔ یہ لوگ آغا خان کو اگرچہ خدا نہیں سمجھتے لیکن ان کو دنیا میں خدا کا قائم مقام سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ان میں حضرت علی کا نور ہے۔ ان کا جو امام زیدہ اور موجود ہوا اسکو حاضر امام کہتے ہیں۔ حاضر امام رمضان کی ۱۹، ۲۱ اور ۲۳ تاریخ کو انہیں نماز پڑھاتا ہے انکے سوا یہ کبھی نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خدا کے دسویں اوتار (جسم) ہیں۔ لہذا علی خدا ہیں اور محمد ان کے پیغمبر ہیں۔ آغا خانی قرآن کو نہیں مانتے۔ آپ شفا (کربلا کی خاک کے ساتھ ملا ہوا پانی) معتقدین کو دیا جاتا ہے اور وہ ثواب حاصل کرنے کیلئے اپنے حاضر امام کو روپیہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے جماعت خانے میں ایسے کارڈ اپنے سروں پر رکھتے ہیں جن پر بختون (حضرت محمد ﷺ، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام) کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ ان کے پیر بھی ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں ان کے پہلے پیر صدر الدین گزرے ہیں جنہوں نے گناہ اور دسا اوتار روکتا میں لکھیں جو اس مذہب کی مقدس کتابیں ہیں۔

۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

مرزائی، قادیانی

اس سے مراد وہ فرقہ ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا پیغمبر مانتا ہے۔ مرزا کو ماننے والے اپنے آپ کو مرزائی، احمدی اور قادیانی کہتے ہیں۔ مرزائیوں کے دو گروپ ہیں۔ ایک قادیانی یا ربوبی گروپ جو مرزا غلام احمد کو کامل اور مستقل صاحب شریعت نبی اور مسیح موعود مانتا ہے۔ ان کے نزدیک مرزا کو نبی نہ ماننے والا ہر شخص کافر ہے اور دوسرا لاہوری گروپ ہے جو مرزا کو نبی نہیں کہتا بلکہ مصلح، ملہم اور مجدد اعظم مانتا ہے۔ مرزا کے مرنے کے بعد حکیم نور الدین بھیروی خلیفہ بنا۔ ۱۹۱۳ء میں دوسرے خلیفہ کے تقرر کیلئے قادیانیوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ جب مرزا غلام احمد کا صاحبزادہ مرزا محمود جماعت پر قابض ہو گیا تو ان سے شکست کھانے والوں نے لاہور کو اپنا مرکز بنالیا اور یہ لوگ مرزا کو نبی ماننے کے عقیدے سے منحرف ہو گئے۔

مرزا غلام احمد ۱۸۴۹ء میں ہندوستان کے ضلع گورداسپور کے موضع قادیان میں پیدا ہوا۔ مرزا نے عربی، فارسی اور طب کی مروجہ تعلیم سے فارغ ہو کر ۱۸۶۳ء میں انگریز ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کی بکھری میں خمر کے طور پر ملازمت اختیار کر لی۔ تقریباً چار سال یہ نوکری کی۔ پھر ملازمت چھوڑ کر قادیان چلا گیا اور اپنے والد کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا جو گاؤں میں زمیندارہ اور طبابت کا پیشہ کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ مذہبی کتابوں کا مطالعہ بھی جاری رکھا۔ مذہبی مناظروں میں حصہ لیتا رہا۔ اس کے آباء و اجداد دینی المذہب مسلمان تھے۔ اس وقت تک مرزا کے عقائد وہی تھے جو ایک صحیح العقیدہ سنی مسلمان کے ہونے چاہئیں۔ وہ

حضرت علیؓ کے خاتم النبیین ہونے کا بھی اسی طرح قائل تھا جیسے دیگر مسلمان اور حضرت عیسیٰؑ کے رفع آسمانی اور نزول کے عقیدہ پر بھی ایمان رکھتا تھا۔ اس بات کی تصریح خود مرزا نے اپنے اشتہاری اعلان مؤرخہ ۱۲ اکتوبر ۱۸۹۱ء مندرجہ ”تبلیغ رسالت“ ج ۲ اور اپنی کتاب ”براہین احمدیہ“ کی جلد چہارم میں کی ہے۔

مرزا کے استدراج

مرزا اپنے ریاکار مریض تھا شاید اس مرض کی وجہ سے یا کسی سازشی منصوبے کے تحت اس نے مختلف اوقات میں اپنے بارے میں مختلف دعوے کیے۔

- ۱۸۸۸ء تک مرزا مسلمانوں کا ایسا مبلغ و مناظر تھا جو غیر مسلموں کے مقابلہ میں اسلام کا دفاع کرتا تھا۔ اس وقت مسلمان مرزا کے متعلق ایسے نظریات رکھتے تھے۔
- ۱۸۸۸ء کے بعد مرزا نے مجدد وقت اور مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کی۔

- ۱۸۸۹ء میں بمقام لدھیانہ جماعت احمدیہ کی بنیاد ڈالی۔
- ۱۸۹۰ء میں مرزا نے مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ مرزا صاحب ”ازالۃ الاحسام“ میں تحریر کرتے ہیں۔ ”اس عاجز نے جو مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اسکو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں۔ میں نے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں۔ میں مثیل مسیح ہوں یعنی حضرت عیسیٰؑ کے بعض روحانی خواص طبع اور عادات و اخلاق وغیرہ خدا تعالیٰ نے میری فطرت میں رکھے ہیں۔“ مرزا اپنے دعویٰ پر زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکا اور
- ۱۸۹۱ء میں اپنے مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مرزا اپنی کتاب

”کشتی نوح“ میں لکھتا ہے۔ ”اور یہی عیسیٰ ہے جسکی انتظار تھی اور الہامی عیار توں میں مریم اور عیسیٰ سے میں علی مراد ہوں۔ اور ”تختہ گوزویہ“ میں لکھا کہ ”میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں وہ مسیح موعود ہوں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کی تمام پاک کتابوں میں پیش گوئیاں ہیں کہ وہ آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔“ مرزا اپنے مسیح موعود ہونے کے دعویٰ پر تقریباً دس سال تک قائم رہا۔

○ اور پھر نومبر ۱۹۰۱ء میں اپنی نبوت کا ان الفاظ میں اعلان کر دیا کہ ”میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں اور جب کہ خود خدا تعالیٰ نے یہ نام میرے رکھے ہیں تو میں کیوں کر رد کروں یا کیوں کر اس کے سوا کسی سے ڈروں۔“ لیکن اس دعویٰ نبوت کی بھی ایک شکل نہ تھی۔ اس دعویٰ کے بعد کچھ عرصہ تک مرزا اپنے آپ کو انتہی نبی، ظلی نبی، مردوزی نبی اور غیر تشریحی نبی کہتا رہا اور خاتم النبیین کا معنی ”نبیوں کی مہر“ کرتا اور کہتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کے بعد نبی وہی ہوگا جس کی نبوت کی تصدیق آپ ﷺ اپنی مہر سے فرمائیں گے۔ مرزا کے بیٹے بشیر احمد نے اپنی تصنیف ”کلمۃ الفصل“ میں مرزا کی اس نبوت کو یوں بیان کیا ہے۔

”یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ظلی نبوت گھٹیا قسم کی نبوت ہے، یہ بعض نفس کا ایک دھوکا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کیوں بعض لوگ آپ کی (مرزا کی) نبوت کو ناقص نبوت سمجھتے ہیں کیونکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ آپ (مرزا) آنحضرت ﷺ کے بروڑ ہونے کی وجہ سے ظلی نبی تھے اور اس ظلی نبوت کا پایہ بہت بلند ہے۔“

۱۔ ایک ظلی کا ازالہ نومبر ۱۹۰۱ء

○ کچھ عرصہ اسی طرح ظلی نبی رہنے کے بعد آخر مرزا نے اپنے مستقل صاحب شریعت نبی اور خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اپنی کتاب ”ایک ظلی کا ازالہ“ ص ۱۰ میں مرزا نے لکھا ”میں بارہا تلاچکا ہوں کہ میں بموجب آیت“ ”وَ اَنخِصِرْ اِیْنِ مِنْهُمْ لَسْمًا بَلْ حَقَّقُوْهُ بِیْہِم“ مردوزی طور پر وہی خاتم الانبیاء ہوں اور خدا نے آج سے میں برس پہلے میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آنحضرت ﷺ کا ہی وجود قرار دیا ہے۔

مرزا کی وحی اور الہامات

مرزا نے جب مستقل نبوت کا لبادہ اوڑھ لیا تو ضروری تھا کہ اس کے دیگر لوازمات کا بھی اظہار کرتے۔ لہذا مرزا نے دعویٰ کیا کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ مرزا نے اپنی کتاب ”اربعین نمبر ۱“ میں لکھا کہ ”مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت اور انجیل اور قرآن پر“

وحی کی نسبت مرزا کے الہامات کہیں زیادہ تھے جو اس نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کیے۔ مرزا کے چھ الہامات اور پیش گوئیاں درج ذیل ہیں۔

۱۔ مرزا نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ”وَ اِنِّیْ بِیْ السَّعَامِ عَنِ الْاَلٰہِ وَ فِیْہِیْنِ اِنِّیْ ہُوَ (ترجمہ) میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں اللہ ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ جہنم میں وہی ہوں۔“

۲۔ ”مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفع کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرا دیا گیا اور آخر کی مہینے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں بذر یہ اس الہام کے مجھے

۱۔ آئینہ کمالات

مریم سے عیسیٰ بنایا گیا پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔ ۱۔

۲۔ الہام ہوا، خدا قادیان میں نازل ہوگا۔ ۲۔

۳۔ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ ۳۔

۴۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں اور میرے ارد گرد بہت سے درخت ہیں،

بندہ اور مورد وغیرہ ہیں اور اس سے یہ استدلال کیا کہ یہ احمدی جماعت کے لوگ ہیں۔ ۴۔

۵۔ جب مرزا کا لڑکا مبارک فوت ہوا تو ساتھ ہی خدا نے تعالیٰ نے یہ الہام کیا۔ ۵۔

۶۔ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ خَلِيسٍ يَنْزِلُ مِنْزِلَ الْمُنَارِ كَيْبِ، یعنی ایک حلیم لڑکے کی ہم تجھے

خوشخبری دیتے ہیں جو بمنزلہ مبارک احمد کے ہوگا۔ ۶۔

۷۔ مرزا نے ۱۸۸۶ء میں اپنے ماموں زاد بھائی مرزا احمد بیگ کی لڑکی محمدی بیگم کے

ساتھ اپنے نکاح کی خواستگاری کی۔ مرزا کی عمر اس وقت ۳۶ برس کی تھی اور وہ لڑکی بمشکل

بارہ یا تیرہ برس کی تھی۔ ۱۸۸۸ء میں مرزا نے اپنا الہام شائع کیا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے

”وَوَجَّهْنَا نَحْنُكَ“ میں نے اسے تیری زوجہ بنادیا ہے۔ یا کرہ یا بیوہ ہو کر بہر حال تیری

زوجیت میں آئے گی۔ اگر کہیں اور اس کا نکاح کیا گیا تو اس کا خاوند اڑھائی سال اور والدین

سال کے اندر فوت ہو جائیں گے۔ اپنی اس پیش گوئی پر مرزا نے اس قدر شدت کی کہ اس کو

۱۔ مرزا قادیانی، کشتی نوح ۲۔ بشری / ج ۱ ۳۔ واقع البلاء

۴۔ قادیانی اخبار، پیغام صلح لاہور، ۱۷ اپریل ۱۹۳۳ء ۵۔ لیکن اس الہام کے بعد مرزا

کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ (مولانا فیض احمد فیض از کوڑا، مہر میرا، ص ۱۸۱)

۶۔ اشتہار مرزا، ۱۵ نومبر ۱۹۰۷ء، مندرجہ تبلیغ رسالت، ج ۱۰

اپنے سچے اور جھوٹے ہونے کا معیار ٹھہرا لیا۔ مرزا اپنی کتاب ”انجام انکسار“ ۱۸۹۷ء میں لکھتا

ہے کہ ”میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس فحش کوئی دایاواہد بیگ کی موت تقدیر مہرم ہے۔ اس کا

انتظار کرو۔ مگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گی۔“

اس سب کے باوجود محمدی بیگم کے والد مرزا احمد بیگ نے مرزا کو رشتہ دینے سے

انکار کر دیا اور محمدی بیگم کا نکاح مرزا سلطان محمد سے کر دیا۔ محمدی بیگم کا خاوند مرزا سلطان محمد

مرزا کی پیشین گوئی میں بیان کردہ مدت اڑھائی سال بلکہ خود مرزا کے مرنے کے بعد بھی

بہت عرصہ تک زندہ رہا۔ ۱۔

مرزا نے ایک علیحدہ امت بنالی

مرزا قلام احمد قادیانی کے کفریہ دعوای کی وجہ سے مسلم معاشرہ میں بڑا اختلاف

واشتکار پیدا ہوا۔ مسلمانوں کے دلوں میں قادیانیوں کے بارے میں نفرت و اضطراب کا پیدا

ہونا متعجبانہ ایمان ایک لازمی بات تھی۔ خود مرزا نے بھی اپنے پیروکاروں کو مسلمانوں

سے علیحدہ کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ چنانچہ انوار خلافت ص ۹۰ میں ہے ”ہمارا فرض ہے

کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیک

وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی (یعنی مرزا) کے منکر ہیں۔ لکھتے الفصل میں ہے ”حضرت مسیح

موعود (مرزا) نے غیر احمدیوں کے ساتھ وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم نے عیسائیوں

کیساتھ کیا۔ غیر احمدیوں کے ساتھ ہماری نمازیں الگ کی گئیں، ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار

دیا گیا، ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا، اب باقی کیا رہ گیا جو ہم ان کے ساتھ مل کر

۱۔ مہر میرا، ص ۱۸۲

کر سکتے ہیں۔ دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک دینی دوسرے دنیوی۔ دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے اور دنیوی تعلق کا بیماری ذریعہ رشتہ ناطہ ہے۔ سو یہ دونوں ہمارے لیے حرام قرار دیئے گئے۔ اگر کہو کہ ہم کو ان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصاریٰ کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے اور اگر یہ کہو کہ غیر احمدیوں کو سلام کیوں کیا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات بنی کریم ﷺ نے یہودیوں کو سلام کا جواب دیا ہے۔

مرزاٹیوں پر انگریز حکومت کی نوازشات

انگریز حکمرانوں نے مرزا صاحب اور ان کی امت کی ہر طرح مدد کی۔ حکومت کی طرف سے عام مسلمانوں کو یہ باور کرایا جاتا کہ قادیانیت اسلام ہی کا ایک فرقہ ہے۔ انگریزی حکومت کی منظور نظر بن کر قادیانی جماعت انگریز حکومت کی فوج، پولیس، عدالت اور دوسری ملازمتوں میں دھڑا دھڑا اپنے آدمی بھرتی کراتی چلی گئی۔ یہ سب کچھ اس نے مسلمان بن کر مسلمانوں کے اس کوٹے سے حاصل کیا جو مسلمانوں کیلئے مخصوص تھا۔ اس طرح قادیانیت کیلئے مسلمانوں میں پھیلنا آسان ہو گیا۔ مرزاٹیوں پر انگریز حکومت کے احسانات کا خود مرزا بھی اعتراف کرتا تھا۔ چنانچہ اس کے ایک بیان کا اقتباس ہے ”یہ تو سوچو اگر تم اس گورنمنٹ کے سائے سے باہر نکل جاؤ تو پھر تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے۔ ایسی سلطنت کا نام تو لو جو تمہیں اپنی پناہ میں لے لے گی۔ ہر ایک اسلامی سلطنت تمہیں قتل کرنے کیلئے دانت پائیں رہی ہے کیونکہ ان کی نگاہ میں تم کافر اور مرتد ظہیر چکے ہو تو تم اس خدا وادارہ امت کی قدر کرو اور تم یقیناً سمجھ لو کہ خدا تعالیٰ نے سلطنت انگریزی تمہاری بھلائی کیلئے ہی اس

ملک میں قائم کی ہے۔

پاکستان میں مرزاٹیوں کے خلاف تحریک اور انکو غیر مسلم قرار دیا جانا

مسلمان شروع ہی سے مرزاٹیوں کے خلاف تھے۔ علماء نے قادیانیت کے خلاف بڑا کام کیا ہے۔ خصوصاً اہل سنت کی نامور شخصیت تاجدار گولڑہ شریف حضرت حمزہ علی شاہ صاحب قدس سرہ نے اس فتنہ کی سرکوبی کیلئے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ جب مرزا اور اس کے نئے مذہب کا چرچا ہوا اور ظاہر بین لوگ اس سے متاثر ہونے لگے تو حضرت قبلہ عید صاحب نے ۱۹۰۰ء میں ایک رسالہ بعنوان ”شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح“ قلمبند کرایا جس میں حضرت قبلہ عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے اور قیامت کے قریب بحمد غفری زمین پر نازل ہو کر اسلام کی نصرت کا باعث ہونے کو قرآن کریم اور صحیح حدیثوں سے ثابت فرمایا۔ ۱۹۰۲ء میں آپ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”سیف چشتیائی“ تصنیف فرمائی جس میں مرزا کی کتاب ”عجاز المسیح“ اور اس کے سخاوار مولوی محمد احسن امروہی کی کتاب ”شمس بازغہ“ کا رد فرمایا۔ مرزا کے ساتھ خط و کتابت اور اشتہارات کے ذریعے تحریری مناظرے کئے اور ۲۵ اگست ۱۹۰۰ء میں بادشاہی مسجد لاہور میں مرزا غلام احمد قادیانی کیساتھ آپ کا بالمشافہہ مناظرہ طے ہوا۔ سنی، اہل حدیث، اہل قرآن اور شیعہ ان تمام اسلامی فرقوں کے اکابر علماء نے قادیانیت کے مجاز پر حضرت حمزہ صاحب گولڑہ شریف کو اپنا سربراہ اور نمائندہ بنالیا۔ حضرت قبلہ عالم وقت مقررہ پر بادشاہی مسجد لاہور

مئے لیکن مرزا غلام احمد قادیانی مرزائیوں کی بسیار کوششوں کے باوجود لاہور آنے کی جرأت نہ کر سکا۔ پیر گوڑہ شریف کی روحانی و علمی قیادت کے نتیجہ میں فتنہ قادیانیت کا زور بہت حد تک ٹوٹ گیا۔

تقسیم ہند کے بعد جب مرزائی گروہ قادیان کو چھوڑ کر پاکستان آ گیا تو ضلع جھنگ میں دیوبند جو دو پہاڑوں کے درمیان ایک محفوظ مقام ہے مرزائیوں کو الاٹ کر دیا گیا۔ مرزائیوں نے دیوبند کو ایک خود مختار قادیانی ریاست کی حیثیت دے لی، جہاں ان کے خلیفہ کا حکم چلتا۔ عالم اسلام ہاتھوں پاکستان کے خلاف سازشیں اس میں تیار ہوتیں۔ پاکستان کی فوج اور دیگر کئی اہم عہدوں پر قادیانی فائز کر دیے گئے۔ یہاں تک کہ قادیانی سر ظفر اللہ خان کو پاکستان کا وزیر خارجہ بنادیا گیا۔ ان باتوں سے مسلمانوں میں سخت اضطراب پیدا ہوا۔ ۱۹۵۳ء میں ان کے خلاف ملک گیر تحریک چلی جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے اور سرکاری عہدوں سے ان کو فارغ کرنے کا مطالبہ کیا گیا اس تحریک میں ہزاروں مسلمان شہید یا زخمی ہوئے، کئی اکابر علماء کو قید میں ڈال دیا گیا اور بعض کیلئے پھانسی کا حکم صادر ہوا جو بعد میں واپس لے لیا گیا۔

۱۹۷۳ء میں آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی نے ان احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا اور پھر ۱۹۷۴ء میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے بھی قائد اہلسنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی جو اس وقت اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے کی زیر قیادت علماء کی کاوشوں کے نتیجہ میں تمام قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔

مرزائیوں کے عقائد

مرزائیوں کے بعض اہم عقائد درج ذیل ہیں۔

۱. **حکم نبوت کا انکار:** سب سے پہلی چیز جو مرزائیوں کو مسلمانوں سے جدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس معنی میں حضرت محمد ﷺ کو ”خاتم النبیین“ نہیں مانتے جس معنی میں تمام مسلمان آنحضرت ﷺ کو ”خاتم النبیین“ مانتے ہیں۔ حضرت مصطفیٰ کریم ﷺ کے عہد سے آج تک کے تمام مسلمان علماء و عوام بالاتفاق یہ مانتے چلے آ رہے ہیں کہ سیدنا محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے لیکن ان کی بعثت حضرت محمد ﷺ سے پہلے ہو چکی ہے۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضور ﷺ کی شان میں قرآن کے الفاظ وَنَحْنُ نَعْلَمُ الْغَيْبِ کا تمام صحابہ نے یہی مطلب سمجھا اور اس میں انہوں نے صاحب شریعت نبی یا امتی نبی، اصلی یا ظہری، حضور کی طرف سے ہر لگا ہوا یا نہ لگا ہوا کا قطعاً کوئی فرق نہیں کیا اور انہوں نے ہر اس شخص کے خلاف جنگ کی جس نے حضرت رسول کریم ﷺ کے بعد دعویٰ نبوت کیا تھا۔ لیکن یہ متواتر معنی چونکہ مرزا کے دعویٰ نبوت کے منافی اور اس کی تکذیب کرتا ہے لہذا مرزائی آیت ”وَخَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ“ کی ایسی تفسیر و تاویل کرتے ہیں جو مسلمانوں کی متفق علیہ تفسیر سے ہٹ کر ہے۔

مرزا اور اس کے ماننے والوں نے مختلف موقعوں پر حضور کے خاتم النبیین ہونے کی جو مختلف تاویلیں کی ہیں وہ یہ ہیں۔

۱۔ آنحضرت ﷺ ان معنوں میں خاتم الانبیاء ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی شریعت لانے

والا رسول نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا نبی ہے جو انکی امت سے باہر ہو۔ ۱

۲۔ ”خاتم النبیین“ کا معنی ہے ”نبیوں کی مہر“۔ لہذا حضرت رسول کریم ﷺ نبیوں کی مہر ہیں۔ اب نبی وہ ہوگا جسکی آپ تصدیق کریں گے۔ انہی معنوں میں ہم رسول کریم کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں۔ ۲

۳۔ میں ظلی طور پر محمد ہوں۔ پس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹتی یعنی جب میں بروزنی طور پر آنحضرت ﷺ ہوں اور بروزنی رنگ میں تمام کالات محمدی مع نبوت محمدیہ میرے آئینہ ظلیت میں منعکس ہیں تو پھر کونسا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔ ۳

2. مرزائی مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں:

مرزائی مرزا غلام احمد قادیانی کو مستقل صاحب شریعت نبی مانتے ہیں اور ہر اس شخص کو کافر سمجھتے ہیں جو مرزا کی نبوت کو نہیں مانتا۔ مرزا خود بھی اپنے آپ کو نبی و رسول کہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی کتاب ”ایک غلطی کا ازالہ“ میں کہا ”میں ظلی طور پر محمد ہوں“ اور ایک دوسری کتاب میں اس نے لکھا ”سچا عداوہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول سمجھا“۔ ۱ لیکن یہ لوگ عوام الناس کو مطمئن کرنے کیلئے کہتے ہیں کہ ہم مرزا کو امتی نبی مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم مرزا کو ظلی نبی اور بروزنی مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کو غیر تشریفی نبی مانتے ہیں اور یہ حضور ﷺ کی وصف ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔

۱۔ چشمہ معرفت/ضمیمہ ۹، الفضل، قادیان/سورخہ ۲۲ و ستمبر ۱۹۳۹ء

۳۔ مرزا قادیانی/ایک غلطی کا ازالہ۔ ۲، واقع البلا/ص ۳۶

۱۔ بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ لوگ مرزا کو امتی نبی، ظلی یا بروزنی اور غیر تشریفی نبی مانتے ہیں اور مرزا کا دعویٰ بھی اسی طرح کا نبی ہونے کا تھا تو بھی یہ بات غلط ہے اس لیے کہ قصر نبوت والی صحیح حدیث حضور ﷺ کے بعد کسی ظلی اور غیر مستقل نبی کے آنے کو بھی باطل قرار دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اِنْ رُئِيَ الْاِنْسَانُ مِنْ اَنْبِيَاِ مِنْ قَبْلِيْ مُخْتَلِفًا رَّجُلًا بَنِيْ بَيْنَا لِمَا خَسَنَتْهُ وَاجْمَلَتْهُ اِلَّا مَوْضِعَ لِسَانٍ مَنْ زَاوِيَةٍ لِيَجْعَلَ النَّاسَ يَطُوفُوْنَ بِهٖ وَيَتَعَبُّوْنَ لَهٗ وَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا وَهِيَ هٰذِهِ اللَّيْلَةُ قَالَ فَاِنَّا اللَّيْلَةُ وَاِنَّا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ ۱ (ترجمہ) بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی مرد نے ایک حسین اور خوبصورت محل بنایا مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ پس لوگ (اس کو دیکھنے کیلئے) اس کے ارد گرد چکر لگاتے تھے اور اس کی خوبصورتی اور حسن پر حیران ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اینٹ بھی کیوں نہ لگا دی گئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو وہ اینٹ (جس کی جگہ نبوت کے محل میں خالی تھی) میں ہی ہوں اور میں نبیوں کا آخری ہوں۔“

قصر نبوت والی اس حدیث میں ایسی تصریح ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تاویل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ قصر نبوت میں صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی جو حضور ﷺ کے آنے سے پر ہو گئی۔ اب اس میں مرزا قادیانی کی ظلی نبوت کا روڑا لگنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

مرزا کے دعویٰ نبوت کے بطلان کی دوسری دلیل حضور ﷺ کا یہ فرمان ہے کہ لَوْ

۱۔ صحیح بخاری/ج ۱/کتاب المناقب/باب خاتم النبیین

تَحَاثُّ نَبِيٍّ "بَعْدِي لَكَانَ عَصْرُ بَيْنِ الْخُطَابِ" اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اس حدیث میں آپ ﷺ نے مطلقاً اپنے بعد کسی شخص کے منصب نبوت پر فائز کیے جانے کی نفی کی ہے۔ اگر آپ ﷺ کے بعد کوئی ظن یا غیر تشریف نبی آسکتا ہوتا تو آپ ﷺ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیلئے ایسی نبوت کا اثبات فرما دیتے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ مسئلہ کذاب اور اس کے علاوہ دیگر مدعیان نبوت جن کے خلاف صحابہ کرام نے جنگیں کیں ان میں سے کسی نے بھی مستقل صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ لہذا حضرت رسول کریم ﷺ کے بعد کسی سچے نبی کی بعثت تو نہیں ہو سکتی البتہ نبوت کا بھونا دعویٰ کرنے والے لوگوں کی آمد کی خبر خود حضور ﷺ نے دی ہے اور مرزا بھی بلاشبہ ان جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "وَأَنَّهُ سَبَّحُونَ فِي أَعْيُنِي فَلَا تُؤَيِّ كَذِبًا أَبْوَنُ كُفْلَهُمْ يَوْمَ عَمِ أَنَّهُ نَبِيٌّ" "وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا يَبِيَّ بَعْدِي هَذَا أَخْبَرْتُ" "صَحِيح" (ترجمہ) اور بلاشبہ میری امت میں تمیں بہت جھوٹے ہوں گے ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں نبیوں کا آخری ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

3. یہ لوگ مرزا قادیانی کو مسیح موعود اور مہدی معبود تسلیم کرتے ہیں :

مرزائی مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود اور مہدی معبود مانتے ہیں اور اس کی

۱۔ جامع ترمذی / ج ۲ / مناقب ابی حفص عمر بن الخطاب

۲۔ جامع ترمذی / ج ۲ / ابواب الفتن / باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون

دلیل مرزا کے الہامات کو بتاتے ہیں۔ ۱۸۹۰ء میں مرزا غلام احمد نے انکشاف کیا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے۔ "بَعَثْنَاكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ" ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا۔ مرزا نے کہا "میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں وہ مسیح موعود ہوں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کی تمام پاک کتابوں میں پیش گوئیاں ہیں کہ وہ آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔" مرزا نے کہا "جو شخص مجھے فی الواقع مسیح موعود مہدی معبود نہیں سمجھتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔" ج

4. مرزائی حضرت عیسیٰ کے رفع جسمانی اور آبکی حیات کے منکر ہیں :

مرزائی حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کی حیات اور آپ کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے منکر ہیں۔ یہ عقیدہ مرزائیوں کے نزدیک بڑا اہم ہے اس لیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ مسیح موعود ہونے کی بنیاد مندرجہ ذیل تین باتوں پر ہے (۱) عیسیٰ بن مریم فوت ہو چکے ہیں (۲) فوت ہونے والے مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آتے (۳) الہام ہے یعنی جب عیسیٰ بن مریم فوت ہو چکے ہیں اور اب دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے تو پھر نزول مسیح والی حدیثوں میں عیسیٰ بن مریم سے مراد کون ہے؟ تو مرزا نے کہا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ وہ عیسیٰ میں ہی ہوں۔ خود مرزائیوں کی کتاب میں اس عقیدہ کی اہمیت کا ذکر ان الفاظ میں ہے "چونکہ مرزا صاحب بانی سلسلہ احمدیہ کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا ہے

۱۔ ازالہ اوہام / ص ۴۰۲ ۲۔ ازالہ اوہام / ص ۳۳۲ ۳۔ تفسیر کواذیہ

۴۔ کشمکش / ص ۲۸ ۵۔ حضرت پیر علی شاہ صاحب گیلڑوی سیف چشتیائی

اس لیے جب تک پہلے مسیح کی وفات نہ ثابت کی جائے آپ کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ۱۔ اس لیے مرزائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو جسم زندہ آسمان پر نہیں اٹھایا گیا بلکہ آپ اپنی طبعی عمر پوری کر کے زمین پر ان فوت ہوئے اور کشمیر میں آپ کی قبر ہے۔ مرزا اپنی کتاب ”کشتی نوح“ میں لکھتا ہے ”بہر حال پیلاروس رومی کی کوشش سے مسیح ابن مریم کی جان بچ گئی اور جان بچنے کیلئے پہلے سے مسیح کی دعا منکھور ہو چکی تھی۔ دیکھو عبرتیاں باب ۵ آیت نمبر ۷۔ بعد اس کے مسیح اس زمین سے پوشیدہ طور پر بھاگ کر کشمیر کی طرف آ گیا اور وہیں فوت ہوا اور تم سن چکے ہو کہ سری نگر محلہ خاتیار میں اس کی قبر ہے۔ ۲۔ اسی کتاب میں ہے ”مگر بعد اس کے مسیح صلیب پر چڑھایا گیا اور شدت درد سے ایک ایسی سخت نشی میں آ گیا کہ گویا وہ موت ہی تھی۔ ۳۔

مذکورہ عبارت میں مرزا کا یہ کہنا کہ مسیح کشمیر بھاگ گئے تھے اور وہیں آپ کی قبر ہے بلا دلیل ہے اور اس پر مرزا کا الہام یا کسی یہودی کی تصدیق کہ کشمیر میں قبر اکابر بنی اسرائیل میں سے کسی کی ہے صحیح ثبوت نہیں ہے اور مرزا کی یہ بات کہ مسیح صلیب پر چڑھایا گیا اگرچہ جان بچ گئی صراحت قرآن پاک کے خلاف ہے۔ قرآن میں ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ (اور انہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ سولی دی بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ کا ایک ٹھکانا دیا گیا)۔ وفات عیسیٰ پر قرآن سے مرزا کی دلیل یہ آیت ہے اِذْ هَبَّ نَارُ

۱۔ حضرت مسیح کا وصال / ص ۲ ۲۔ کشتی نوح / ص ۷۷ ۳۔ کشتی نوح / ص ۷۷

۴۔ سورۃ النساء / آیت ۱۵۷

يَبْعَثُ فِي اُولٰٓئِكَ مُتَوَفِّيٰكَ وَرَٰفِعُكَ اِلٰى ۱۔ (ترجمہ) یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بیشک میں تجھے فوت کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اس آیت میں ترتیب ہے پہلے وفات کا ذکر ہے پھر رافع کا ذکر ہے۔ لہذا پہلے آپ فوت ہوئے اور اس کے بعد رافع ہوا تو یہ رافع صرف درجاء کا ہوا یا صرف روح کا ہوا۔ آپ کا جسم آسمان پر نہیں اٹھایا گیا۔ علماء اسلام کی طرف سے اس دلیل کے دو جواب ہیں ایک تو یہ کہ حرف عطف واؤ ہے اور واؤ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتی بلکہ صرف جمعیت یعنی ماقبل اور مابعد دونوں چیزوں کے ثابت ہونے پر دلالت کرتی ہے مثلاً جاء زيد و خالد و خالد کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے زید آیا اور پھر خالد آیا بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ زید اور خالد دونوں آئے۔ ان میں سے کون پہلے آیا اور کون پیچھے آیا یہ کلام بالکل اس پر دلالت نہیں کرتی۔ قرآن کے ارشاد وَاقْبَلُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کا قیام پہلے ہو اور بعد میں زکوٰۃ ادا کرو بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کام کرو نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو عام ازیں کہ پہلے نماز پڑھو یا پہلے زکوٰۃ دو۔ اسی طرح مُتَوَفِّيٰكَ اور رَافِعُكَ میں واؤ صرف یہ بتا رہی ہے کہ عیسیٰ کی وفات اور آپ کا رافع یہ دونوں کام ہوں گے۔ پھر اگر رَافِعُكَ کا معنی پہلے پایا گیا اور مُتَوَفِّيٰكَ کا معنی اس کے بعد یعنی نزول کے بعد آپ کو وفات دی جائے گی تو اس مفہوم میں کوئی قباحہ لازم نہ آئیگی۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ مُتَوَفِّيٰ یعنی فوت کرنے یا فوت ہونے کا معنی صرف مرنا یا مارنا نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مُتَوَفِّيٰ یہ لفظ ”وقا“

۱۔ سورۃ آل عمران / آیت ۵۵

سے لیا گیا ہے۔ وفا کا معنی ہے پورا ہونا۔ کہتے ہیں فلاں شی کافی دانی ہے یعنی پوری ہے
 قَوْفُیْ بَابِ تَفَعُّلٍ بِمَعْنَى اسْتِعْمَالٍ کے ہے یعنی پورا لینا۔ قاموس میں ہے اَلتَّوَفُّیْ اَخَذَ
 الشَّيْءَ وَاجْتَمَعَتْ اِلَيْهِ شَيْءٌ كَوَپُورٍ اِلَیْهِ اور صراح میں ہے التَّوَفُّیْ بِمَعْنَى تَامٍ مَّكَرُفَتٍ حَقٍّ اِیْضًا پورا
 حق لینا۔ اس کا معنی فیض کرنا کے بھی ہیں۔ جلالین میں ہے اَنَّنِیْ مُنَوِّفٌكَ
 قَابِضٌكَ۔ کسی جان کا قبض کرنا اور طرح سے ہے۔ ایک قبض مع الارسال اسے بند کہتے
 ہیں دوسرا قبض مع الامساک یہ موت ہے۔ مصباح اللغات میں تَوْفُّیْ کا معنی ہے پورا ہونا،
 پورا حق لینا، مدت کو پہنچنا، موت دینا۔ موت کے معنی میں اس لفظ کا استعمال مجاز ہے۔ لے
 آیت کا مناسب معنی یہ ہوگا کہ ”اے عیسیٰ میں تجھے تیری اس مدت تک پہنچانے والا ہوں جو
 تیرے لیے مقدر ہے (یہ یہود تمہیں ہرگز قتل نہ کر سکیں گے) اور (پھر موت دیئے بغیر) تجھے
 اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ مُنَوِّفٌكَ کا معنی ”مارنے والا ہوں“ تجھے ”مناسب نہیں ہے
 کیوں کہ تمام علماء اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول جسمی پر متفق ہیں اور یہ نزول جسمی تب
 ہی ہو سکتا ہے جب پہلے رفع جسمی ثابت ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع پر نص صریح قرآن
 کی یہ آیت ہے وَمَا قُلُّوْهُ یَقِیْنًا ۝۱۰۰ بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ (اور شک انہوں نے اس کو قتل
 نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھالیا)۔ اس لیے کہ وَمَا قُلُّوْهُ میں ”و“ ضمیر کا مرجع
 جسم مع الروح ہے۔ لہذا بل رفعہ میں بھی نظر بابتخامضیر منصوب کا مرجع روح و جسم کا مجموعہ
 ہوگا نہ کہ صرف روح۔ ج

۱۔ تاج العرویں میں ہے من المجاز اذ رکت الوفاۃ ای الموت

۲۔ حضرت پیر صاحب گولڑوی اشعش الہدایت

5. مرزا ائی حضرت عیسیٰ کا آسمانوں سے اترنا نہیں مانتے:

احادیث صحیحہ کی بناء پر تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام
 قیامت کے قریب، خروج دجال کے بعد دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینارے پر
 آسمانوں سے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے لیکن مرزا اور اس کے پیروکار نزول مسیح
 عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں چنانچہ کشمیری نوح ص ۱۰۱ پر مرزا نے لکھا ”یا رکھو کتاب
 مسیح تو ہرگز نازل نہیں ہوگا“ کیونکہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں اور جو فوت ہو جاتے ہیں ان کا
 واپس دنیا میں لوٹنا محال ہے جیسا کہ قرآن میں ہے وَخَوَّام ”غَلٰی قَوْلِیْذِ اَهْلَکُمْ کُنْہَا اَلْہُمْ
 لَا یُؤْجَعُوْنَ لے اور حرام ہے اس ہستی پر جسے ہم نے ہلاک کیا کہ وہ پھر لوٹ کر آئیں۔

احادیث شریفہ میں چونکہ نزول مسیح کی خبر صریح ہے اور ساتھ کچھ نشان بھی بیان
 کیے گئے ہیں مثلاً ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں اتریں گے اور اس وقت امام مہدی کا ظہور
 بھی ہو چکا ہوگا تو مرزا نے تاویلیں کیں اور کہا کہ مسیح سے مراد مثیل مسیح ہے اور وہ میں ہوں۔
 مرزا چونکہ تاویلیان میں رہتا تھا اور امام مہدی کا ظہور بھی مرزا کی زندگی میں نہ ہوا تھا لہذا وہ
 اس کی تاویل یہ کرتا تھا کہ دمشق سے مراد شام کا شہر دمشق نہیں بلکہ اس سے مراد ایسا قصبہ ہے
 جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو یزیدی الطبع اور یزید پلیدی کی عادات اور خیالات کے پیرو
 ہیں اور وہ قصبہ کا دیان ہے بوجہ اس کے کہ اکثر یزیدی الطبع لوگ اس میں سکونت رکھتے
 ہیں۔ یہ قصبہ دمشق کے ساتھ ایک مناسبت و مشابہت رکھتا ہے۔ ۲۔ اور ظہور مہدی والے

۱۔ سورۃ الانبیاء / آیت ۹۵ ۲۔ حاشیہ ازالہ اوہام / ص ۶۲، ۷۳

قریب کا جواب دیا کہ مہدی بھی میں ہی ہوں۔ کیونکہ روایت ہے کہ لَا مَقْبُولَ إِلَّا بِعِيسَى کہ مہدی عیسیٰ ہی ہوں گے۔ مرزا کا اس طرح کی تاویل میں کرنا غلط ہے کیونکہ بغیر کسی ایسے قریب کے جو لفظ کو معنی حقیقی سے پھیرنے والا ہوتا ویل کرنا تحریف ہوتی ہے۔ نیز مرزا نے جو تاویلیں کی ہیں وہ واقعہ کے بھی خلاف ہیں۔ اس لیے کہ قادیان کے لوگوں نے کبھی پیشوا یا ان امت کو قتل نہیں کیا تو پھر یہ یزیدی الطبع کیسے ہو گئے اور روایت لَا مَقْبُولَ إِلَّا بِعِيسَى کو امام زرقانی وغیرہ نے مردود قرار دیا ہے اور آیت وَخَوَّامٌ عَلٰی قُرْبٰنِہٖ اَرْخ کا مطلب صرف یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے ان کا دوبارہ دنیا میں آنا قاعدہ کلیہ کے طور پر ان کی طبیعت کا متکلفی نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو لوٹانا چاہے تو لوٹا نہیں سکتا اس لیے کہ مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا ایک سے زائد قرآنی آیات سے ثابت ہے مثلاً سورۃ البقرہ کی آیت ۲۵۹ اَوَلَمْ نَكُنْ لَّیْلٰی مَوْتِ عَلٰی قُرْبٰنِہٖ، آیت ۲۶۰ رَبِّ اَوَلٰییْ کَیْفَ نُنْخِی الْمَوْتِ اور سورۃ البقرہ کی ہی آیت ۲۷۳ اَلَمْ نَوَلِّی الْاٰیٰتِیْنَ خَسْرًا یَّجُوْا مِنْ دِیَارِہُمْ وَهُمْ اَلْوَفَّ۔ ان آیتوں میں مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی خبر ہے۔ بلکہ آیت اَلَمْ نَوَلِّی الْاٰیٰتِیْنَ خَسْرًا یَّجُوْا اَرْخ کے تحت تفسیر جلالین میں ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل سے تھے ان کے شہروں میں جب طاعون کی وبا پھیلی تو یہ بھاگ لپکے تعداد میں چار، آٹھ، دس، تیس، چالیس یا ستر ہزار تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا۔ آٹھ دن یا اس سے زیادہ مردہ پڑے رہے پھر ان کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان کو زندہ کیا اور اس کے بعد یہ ایک اسباز ماند دنیا میں زندہ رہے ان پر موت کا اثر دکھائی دیتا تھا۔

6. مرزائی حضور ﷺ کی معراج جسمانی کے منکر ہیں :
مرزائی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی معراج جسم غصری کیساتھ نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ نہایت لطیف قسم کا کشف ہوا تھا جو نبی کریم ﷺ کو دکھایا گیا۔ آپ کا مادی جسم ہرگز آسمان پر نہیں لے جایا گیا یعنی مرزائی حضور ﷺ کی معراج کو صرف روحانی کہتے ہیں۔

7. مرزا قادیانی نے جہاد بالسیف کو حرام قرار دیا:
اس پر مرزا کے مندرجہ ذیل اشعار گواہ ہیں

اب جھوڑو جہاد کا اے دوستو خیال	دین کیلئے حرام ہے اب جنگ اور قتال
اب آگیا مسیح جو دین کا امام ہے	دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے
اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے	اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے
دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد	منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد

وہابی، اہل حدیث

یہ ایک عانی فرقہ ہے خلافت عثمانیہ کی قوت و ہیبت جب کمزور ہو گئی تو بارہویں صدی ہجری کی ابتداء میں عرب کے علاقہ نجد (ریاض) کے ایک شخص محمد بن عبدالوہاب نے طرہ اسلام میں افتراق و انتشار کا ایک نیا ورژن کھولا۔ مسلمانوں کے بعض ایسے معمولات جو صدیوں سے ان میں رائج تھے اور کتاب و سنت کے خلاف نہ تھے انہیں وہاب نے انکار و شرک قرار دے دیا۔ ان کے باپ و باپ اور دادا سلیمان جنبل المسک اور اپنے وقت کے مشہور عالم تھے۔ شیخ کے چچا ابراہیم اور بھائی سلیمان بن عبدالوہاب بھی ممتاز عالم اور اسلاف کے معمولات پر تھے۔ لیکن شیخ محمد بن عبدالوہاب نے اہل سنت کے چار مشہور مذہبوں سے جدا ایک مذہب (وہابیت) کی بنیاد رکھی۔ کچھ مسئلے خارجیوں کے، کچھ معتزلہ کے، کچھ ملاحدہ ظاہریہ کے اور کچھ اپنے دل سے جوڑ کر ایک رسالہ بنایا اور اس کا نام رکھا ”کتاب التوحید“۔

ادھر ہندوستان میں مولوی شاہ اسماعیل دہلوی کے سر میں ملک گیری کا سودا تھا۔ اسماعیل دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ بے شمار مسلمان اس خاندان کے ارادت مند تھے اور اس خاندان سے منسوب ہر شخص کی عزت و توقیر کرتے

تھے۔ اس ارادت و توقیر سے فائدہ اٹھانے کیلئے اسماعیل دہلوی نے ایک کتاب ”تقویۃ الایمان“ لکھی۔ یہ کتاب دراصل ”کتاب التوحید“ کی مباحث کا ہی ماحصل و پرتو تھی۔ اس کتاب کی اشاعت سے شاہ اسماعیل کو ہندوستان کی فرماں روا کی توجہ مل گئی لیکن اس کے پروپیگنڈے سے بہت زیادہ لوگ گمراہ اور انبیاء و اولیاء کے گستاخ ہو گئے۔ ہندوستان میں شاہ صاحب سے پہلے بھی اگرچہ غیر مقلد تھے لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ تقویۃ الایمان کی اشاعت کے بعد وہابیت نے زور پکڑا اور جگہ جگہ مسلمانوں کے آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے۔

برصغیر پاک و ہند میں وہابی اسے کہا جاتا ہے جو ”تقویۃ الایمان“ کو حق سمجھے اور مولوی اسماعیل کے مذہب کو اچھا کہے۔ ۱۔

وہابیہ کی دو قسمیں ہیں (۱) مقلد جیسے غلام خانی دہلوی جو حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں اور عرب کے وہابی کہ حضرت امام احمد بن حنبل کے مسلک کی بے باقی تشریح ان کیسے تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں۔ (۲) غیر مقلد جیسے پاکستان کے اہل حدیث۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث، موجد محمدی اور سلفی کہتے ہیں مگر جوہر مسلمان ان کو نجدی اور وہابی کہتے ہیں۔

وہابیت کے اصول:

مذہب وہابیت کی ترویج و اشاعت کے دو بنیادی اصول ہیں۔ ایک یہ کہ اسلاف اور بزرگوں کی اتباع نہیں کرنی چاہیے اور دوسرا اصول یہ کہ علماء و مجتہدین کی پرواہ نہیں کرنی

۱۔ مولانا فضل رسول بدایونی / سیف الجبار / ص ۲۵

چاہیے۔ ہر شخص قرآن وحدیث سمجھ سکتا ہے اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت نہیں۔ یہ دونوں اصول امام الوہابید اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان کی تہذیب میں ذکر کیے ہیں۔ ۱۔

۱۔ چنانچہ اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تقویۃ الایمان مطبوعہ مکتبہ سلفیہ لاہور کے صفحہ نمبر ۳۲ پر لکھتا ہے ”اس زمانے میں دین کی بات میں لوگ کتنی راہیں چلتے ہیں۔ کتنے پہلوں کی رسموں کو پکڑتے ہیں۔ کتنے تھے بزرگوں کے دیکھتے ہیں اور کتنے مولویوں کی باتوں کو جو انہوں نے اپنے ذہن کی تیزی سے نکالی ہیں سند پکڑتے ہیں اور کتنے اپنی عقل کو دخل دیتے ہیں“ اس عبارت میں وہابیت کا پہلا اصول مذکور ہے اور دوسرا اصول تقویۃ الایمان ص ۴۲، ۴۳ کی مندرجہ ذیل عبارت میں ہے ”اور یہ جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ اللہ و رسول کا کلام سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس کو بڑا اہم چاہیے ہم کو وہ طاقت کہاں کہ ان کا کلام سمجھیں اور اس راہ پر چلنا بڑے بزرگوں کا کام ہے ہماری کیا طاقت کہ اس کے موافق چلیں بلکہ ہم کو بھی باتیں کفایت کرتی ہیں جن پر چلے جاتے ہیں۔ سو یہ بات غلط ہے اس واسطے کہ اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں باتیں بہت صاف اور صریح ہیں ان کا سمجھنا مشکل نہیں“ یہ وہابیت کا دوسرا اصول ہے اور اس عبارت کا آخری جملہ اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کا سمجھنا مشکل نہیں۔

حضرت صدرالافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمہ اللہ وہابیت کے ان دو اصولوں پر تہرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”یہ دونوں اصول جس طرح وہابیت کو رواج دینے کیلئے ضروری ہیں ایسے ہی ہر مذہب کیلئے لازم ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک آدمی

وہابیہ کے عقائد و اعمال

۱۔ وہابیہ صرف اپنے ہم عقیدہ افراد کو موجد مسلمان خیال کرتے ہیں اور اپنے مخالفین کو مشرک اور انہیں قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ چنانچہ فتاویٰ کی معتبر کتاب رد المحتار ج ۳ کے

اپنے بزرگوں کے طریقے اور عقائد میں کی روش کو نہ چھوڑے، ان کا اجماع لازم سمجھ اس وقت تک کوئی خود غرض، گمراہ کنندہ اس کو اپنا طریقہ و مذہب قبول کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب وہ اس کو اپنی کوئی بات بتائے گا وہ فوراً انکار کرے گا اور کہے گا ”جناب میں اس کو ماننے سے مجبور ہوں۔ یہ میرے بزرگوں کے خلاف ہے۔ اب اگر وہ مصل دوسرے طریقے سے بہکائے اور یہ کہے کہ تم جو یہ عمل کرتے ہو۔ نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے دین اور قرآن وحدیث کے خلاف ہے تو اس کا جواب وہ یہ دے گا کہ قرآن وحدیث پر تو میرا ایمان ہے لیکن یہ بات میں اپنے علماء سے دریافت کر لوں اگر وہ بتا دیں گے کہ قرآن وحدیث میں ایسا ہے تو میں سر جھکا کر تسلیم کر لوں گا اور اگر انہوں نے فرمایا کہ قرآن وحدیث میں ایسا نہیں ہے تو ان کے مقابل میں آپکی بات باور کرنے اور مان لینے کیلئے تیار نہیں (اعلیٰ الایمان) وہابیہ کے مذکورہ دو اصولوں کو جب ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ واضح

طور پر قرآن کے خلاف نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم کی پہلی سورہ ”الحمد“ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعا کا طریقہ تعلیم فرماتا ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (ترجمہ) ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ مولوی اسماعیل دہلوی جن کو بزرگوں کی رسمیں کہہ کر چھڑانا چاہتا ہے قرآن انہیں انعام یافتہ بندوں کا سیدھا راستہ کہہ کر اس پر چلانا چاہتا ہے۔ تو اس آیت میں پہلے اصول کا رد ہے اور

باب البغایہ میں غاصدہ کہتے ہیں امام ابن عابدین شامی لکھتے ہیں۔ تَحْمَا وَقَعَ لِي وَمَا بِي فِي اتِّبَاعِ غَسْبِ الْوَهَّابِ الْمُبِينِ خَرَجُوا مِنْ تَجِدٍ وَقَعْلُوا عَلَى الْخَرْمَيْنِ وَكَانُوا يَنْتَجِلُونَ مَذْهَبَ الْخِطَابَةِ لِكُنْهَمُ اعْتَقَدُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُسْلِمُونَ وَأَنَّ مَنْ

اور دوسرے اصول کا رد و درج ذیل آیتوں اور حدیثوں میں ہے۔

سورة النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لَغُلْمَةُ الْيَدَيْنِ يَسْتَبْطِنُونَهُ مِنْهُمْ۔

سورة العنکبوت میں فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

(ترجمہ) اور یہ مثالیں ہم لوگوں کیلئے بیان کرتے ہیں اور انہیں علماء کے سوا کوئی نہیں سمجھتا ہے۔

مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۵ میں بحوالہ ترمذی حدیث منقول ہے کہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بَرَأَيْهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَبِئْسَ مَا قَالَ فِي الْقُرْآنِ بَعُورٌ عَلِمَ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (ترجمہ) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے قرآن میں اپنی رائے سے بات کہی تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنائے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جس نے بغیر علم قرآن میں بات کہی تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنائے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حدیث مروی ہے کہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ الْمَلَأَ لَا يَفْبِضُ الْعِلْمَ ابْتِزَاعًا يَتَّبِعُ غَهْ مِنَ الْبَغَايَةِ وَلَكِنْ يَفْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ دُورًا مَجْهَلًا لَا فَسْلُورَ لَا فَسْلُورَ بَعِيرٍ عَلِمَ فَضْلُورَ وَافْضُلُورَ۔ (ترجمہ) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں کھینچے گا کہ اسے بندوں (کے سینوں) سے کھینچ لے بلکہ وہ علماء کو فوت کر کے علم کو اٹھالے گا حتیٰ کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہ رکھے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنالیں گے پس ان سے سوال

عَلَفَ ابْعَبَاذَهُمْ مُسْرِ كُونِ وَامْبَا حُوَابِذَكَ قُلْ أَهْلُ السُّبَّةِ وَقُلْ عَلَمًا لَهُمْ حَتَّى كَسَّرَ اللَّهُ تَعَالَى شَوْكَهُمْ وَخَرَّبَ بِلَادَهُمْ وَخَفَّرَ بِهِمْ غَسَاكِرَ الْمُسْلِمِينَ غَامَ ثَلَاثٍ وَفَلَايِينَ وَبَاتَيْنِ وَالْف - (ترجمہ) جیسا کہ ہمارے زمانہ میں عبدالوہاب کے پیروکاروں کے ہارے میں واقع ہوا ہے جو نجد سے لکھ اور حرمین پر قابض ہو گئے اور اپنے آپکو جناب کی طرف منسوب کرتے تھے لیکن وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ مسلمان صرف وہی ہیں اور جو ان کے عقیدہ کے مخالف ہیں وہ مشرک ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اہل سنت اور ان کے علماء کا قتل مباح سمجھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی اور ان کے شہر ویران کیے اور ۱۲۳۳ھ میں ان پر اسلامی لشکروں کو فتح دی۔

ان کے انجمنی نظریات کی وجہ سے ہی امام شامی نے ان کو خوارج سے شمار کیا ہے اور شیخ محمد ابو زہرہ مصری کا خیال بھی یہی ہے چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ ”ان کے یہ نظریات و افکار خوارج سے ہم آہنگ ہیں جو اپنے مخالفین کی تکفیر کرتے اور ان سے تبرؤ کرنا ہوتے تھے۔“

2۔ اس فرقہ کے لوگ اپنی آراء و افکار کو جتنی برصحت و صواب اور دور از خطا تصور کرتے

کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

ان آیات و احادیث سے قرآن سمجھنے سمجھانے کیلئے علم اور علماء کی ضرورت و اہمیت واضح ہے۔

۱۔ اسلامی مذاہب / ص ۲۹۱ / تصنیف ابو زہرہ / ترجمہ غلام احمد حریری

ہیں اور دوسروں کے افکار و تعبیرات ان کی نگاہ میں مجموعہ غلط ہوتے ہیں۔ ۱۔

3۔ وہابیہ موجد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر توحید کی جو تشریح کرتے ہیں وہ عجیب ہی ہے۔ کہ اس کی آڑ میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی تنقیص شان کرتے ہیں۔

چنانچہ امام الوہابیہ اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے صفحہ ۳۵ پر لکھتا ہے ”اور علیہ جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہوا یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چارے بھی ذلیل ہے۔“ ”ہر مخلوق بڑا“ سے اس کی مراد انبیاء و اولیاء ہیں جیسا کہ تقویۃ کے ص ۱۳۹ اور ص ۹۲ پر اس نے خود وضاحت کی ہے۔ تو انبیاء کو پھار کہنا اس شخص کی بہت بڑی گستاخی ہے۔ چار (چوہڑے) کو کوئی شخص اپنا محبوب بنانا پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و اولیاء کو اپنا محبوب بنایا ہے اور ان کو اپنی بارگاہ میں بڑی عزت و وجاہت دی ہے۔ اسی وجاہت کو ظاہر کرنے کیلئے ان کو صلی اللہ علیہ وسلم، کلیم اللہ، روح اللہ اور حبیب اللہ کے القاب عطا فرمائے۔ شاہ اسماعیل جیسے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ”وہ اللہ کی شان کے آگے چارے بھی ذلیل ہیں، خود اللہ تعالیٰ قرآن میں وَجَّہُہَا فِی السَّنَا وَالْأَحْزَرِ کے الفاظ ارشاد فرما کر اپنی بارگاہ میں ان کی عظمت و وجاہت کو ظاہر فرما رہا ہے۔

عقیدہ توحید کی بنیادی حیثیت سب مسلمانوں کے نزدیک مسلمہ ہے لیکن ایسا اعتدال بیان یقیناً کامل مذمت ہوگا جس میں شان الوہیت کی عظمت کے اظہار کے لیے شان و مہمانت کو نظر انداز کر دیا جائے اور تنقیص شان کا ارتکاب کیا جائے۔ بتوں کے حق میں وارد

ہونے والی آیات کو انبیاء و اولیاء کی ذوات مقدسہ پر چسپاں کیا جائے۔ ۱۔

4۔ وہابیہ کے نزدیک شرک بہت عام چیز ہے۔ جمہور مسلمانوں پر بات بات میں شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ لیکن شرک کا صاف صاف معنی نہیں کرتے تاکہ لوگوں کو غم ہو سکے کہ یہ شرک ہے اور یہ شرک نہیں ہے۔ بس جس کام میں انبیاء و اولیاء کی تعظیم و احترام دیکھا جاتا ہے اس پر شرک ہونے کا جرنیلی حکم لگا دیا اور ان کی یہ حرکت مسلمانوں میں انتشار و افتراق پیدا ہونے کا ایک بڑا سبب ہے۔ بہت سے ایسے کام ہیں جن کو علماء اہل سنت جائز اور مستحسن سمجھتے ہیں۔ مثلاً محبت کی بناء پر یا رسول اللہ کہنا، صیغہ خطاب کے ساتھ آپ ﷺ کی

۱۔ یہ طریقہ خارجیوں کا تھا۔ صحیح بخاری ص ۱۰۲۳ میں ہے۔ تَحَانَ الْبَنُ غَضَرَ بَرَاءَتُهُمْ شَرَارَ خُلُقِي اللّٰهِ وَقَالَ لَهُمْ اَنْظُرُوا اِلٰی آيَاتِ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ وَجَعَلُوْهَا عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ (ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خارجیوں کو اللہ کی مخلوق میں بدترین خیال کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو آیتیں کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ ان کو مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ حضرت ہیرمیر علی شاہ صاحب ”گوڑوی“ ”اعلام کلمۃ اللہ“ ص ۱۷۱ پر فرماتے ہیں ”الحاصل مائین اصنام و ارواح کمل فرقیست بین و امتیاز یست باہر۔ پس آیات واردہ فی حق الاصنام را بر انبیاء و اولیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمین حمل نمودن کما فی تقویۃ الایمان تحریرینہ است قبیح و خریب است شنیع (ترجمہ) الحاصل یہ ہے کہ بتوں اور کالمین کی ارواح میں فرق ظاہر و باہر ہے۔ لہذا بتوں کے حق میں وارد آیتوں کو انبیاء و اولیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم پر چسپاں کرنا جیسا کہ تقویۃ الایمان میں ہے قبیح تحریف اور بدترین تحریب کاری ہے۔

خدمت میں درود سلام عرض کرنا، حضرت شیخ عبد اتقار جیلانی المعروف بغوث اعظم کو ثواب پہنچانے کیلئے ختم گیارہویں دلوں کا آپ ﷺ سے اظہار تعلق اور محبت کی بناء پر محفل میلاد منعقد کرنا اور آذان میں آپ ﷺ کا نام سن کر محبت سے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا۔ یہ سب کام اہل سنت کے نزدیک اچھے کام ہیں مگر وہابی ان سب کو شرک و بدعت اور ان کے کرنے والے بہرہ ور مسلمانوں کو مشرک و بدعتی بنا ڈالتے ہیں۔

5۔ انبیاء و اولیاء سے ان کی وفات کے بعد توسل اور ان سے مدد چاہنے کو شرک کہتے ہیں۔ ۱۔ البتہ وفات سے پہلے ان کی دنیوی زندگی میں جائز خیال کرتے ہیں۔

6۔ وہابیہ کسی نبی یا ولی کی قبر کے پاس خدا سے دعا کرنا اور مانگنا بھی خلاف تو حید سمجھتے ہیں۔ ۲۔

7۔ وہابیہ صالحین کے مزارات پر گنبد اور عمارت بنانے کے سخت خلاف ہیں۔ یہ لوگ صالحین کے مزارات کو بت اور حضرت رسول کریم ﷺ کے روضہ شریف کو ضمیمہ اکبر (بڑا بت) کہتے ہیں۔ ۳۔ بلکہ ان مزارات میں مدفون اصحاب قدسیہ کو بھی بت کہتے ہیں۔ ۴۔ اور

۱۔ اسلامی مذاہب / تصنیف ابو زہرہ مصری / ترجمہ غلام احمد حریری

۲۔ اسلامی مذاہب / تصنیف ابو زہرہ مصری / ترجمہ غلام احمد حریری

۳۔ سیف الجبار / ص ۳۶

۴۔ کسی بھی شخص کو بت کہنے کا مطلب اس کی قوت سماعت، بصارت، شعور، حیات وغیرہ تمام صفات و کمالات کی نفی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہیں۔ ایک عام آدمی کو بھی جب بت کہا جائے تو وہ اس میں اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کو بت کہنا ایک بڑی جسارت اور بدعتی کی بات ہے۔ ان لوگوں کا یہ انداز گفتگو قرآن کے صریح خلاف ہے۔ حضور ﷺ کی ظاہری حیات پاک میں عیسائی حضرت عیسیٰ ﷺ کو خدایا خدا کا بیٹا

بتوں والی آیتیں ان پر چسپاں کرتے ہیں۔ جب عرب میں یہ لوگ برسر اقتدار آئے تو صحابہ کے مقبرے گرا کر ان کو زمین کے برابر کر دیا، روضہ رسول کو بھی ان لوگوں نے ڈھانے کا ارادہ کیا مگر کامیاب نہ ہو سکے۔

8۔ وہابیہ کے نزدیک روضہ رسول کے سامنے ہو کر اس کی زیارت کرنا تو حید کچھ خلاف ہے۔ ۱۔ اسی لیے یہ لوگ روضہ رسول کی نیت سے سفر کرنے کو ناجائز کہتے ہیں اور اس پر حدیث لا تُسَبَّحُ الْمَوْحَايُ إِلَّا إِلَٰهِي فَلْيُفَسِّحْ مَسَاجِدَ كُوبَلُور و لیل لاتے ہیں۔ ۲۔

کہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی مذمت تو فرمائی اور انہیں عیسیٰ ﷺ کو خدایا خدا کا بیٹا کہنے سے بھی منع فرمایا لیکن خود عیسیٰ ﷺ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں فرمائی جس سے نقص کا پہلو دکھتا ہو بلکہ ان کے کمالات و معجزات کا ذکر فرمایا کہ وہ باذن اللہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادر زاد اندھوں کو شفا دیتے تھے اور گھروں میں پڑی چیزوں کی خبر دیتے تھے وغیرہ اور آنحضرت ﷺ نے بھی عیسیٰ ﷺ کی شان بیان فرمائی اور کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں کسی بھی نبی کی تنقیص کا پہلو دکھتا ہو۔

۱۔ اسلامی مذاہب / ص ۲۶۰

۲۔ حالانکہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان تین مسجدوں کے سوا کسی دوسری جگہ کی طرف سفر کرنا مطلقاً منع ہے اگر ایسا ہو تو جہاد، تعلیم، تبلیغ اور تجارت وغیرہ دینی و دنیوی امور کیلئے سفر ناجائز ہوتا۔ حالانکہ ان مقاصد کیلئے سفر کا جواز و استحباب قرآن و سنت سے ثابت ہے اور بالخصوص حضرت رسول کریم ﷺ کی قبر انور کی طرف سفر کرنا اور اس سے برکت حاصل کرنا صحابہ و ائمہ کے عمل سے ثابت ہے۔ حضرت عہد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے آواز

9۔ وہابیہ قیامت کے دن گنہگار ان امت کے حق میں محبوبانِ خدا کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں اور جس تاویل سے کچھ مانتے ہیں وہ نہ ماننے کے درجہ میں ہے۔

کر وہ غلامِ نافع جو ان کی بیان کردہ روایات کے عالم بھی تھے ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روضہ نبوی پر سلام بھیجا کرتے تھے میں نے سو مرتبہ بلکہ اس سے زیادہ دفعہ آپ کو قبر نبوی کی جانب آتے دیکھا۔ منبر نبوی جہاں آپ ﷺ جلوہ افروز ہوا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر آپ ﷺ کی نشست گاہ پر ہاتھ رکھ دیتے اور پھر اسے اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ آمدار بید کا معمول تھا کہ جب مدینہ آتے تو روضہ نبوی کی زیارت سے مشرف ہوتے۔ (اسلامی مذاہب، تصنیف ابو ذرہ مصری، ص ۲۸۳)

۱۔ چنانچہ صاحبِ تقویۃ الایمان نے شفاعت کی تین قسمیں بتائی ہیں (۱) شفاعت بالوجاہت (۲) شفاعت بالحبث (۳) شفاعت بالاذن۔ شفاعت بالوجاہت کی صورت اس نے یہ لکھی ہے کہ جرمِ ثابِت ہو جانے پر بادشاہ مجرم کو سزا دینا چاہتا ہے لیکن کسی دوسرے امیر کی دھمکی اور دباؤ کی وجہ سے اس کی سفارش مان لے اور چور سے دو گزر کر جائے۔ شفاعت بالحبث کی صورت یہ بتائی کہ بادشاہ اپنی بیگمات یا معشوق کے روٹھ جانے کے خطرے کے پیشِ نظر کسی سفارش مان لے اور مجرم کو چھوڑ دے اور شفاعت بالاذن کی صورت یہ لکھی کہ مجرم عادی مجرم نہیں اور وہ اپنے آپ کو لائقِ سزا کے جانتا ہے اور کسی دوسرے کی پناہ ڈھونڈنے کی بجائے دن رات بادشاہ کا ہی منہ دیکھ رہا ہے تو بادشاہ کو اس پر رحم آتا ہے لیکن آئین بادشاہت کا خیال کر کے بے سبب درگزر نہیں کرتا تا کہ کہیں آئین کی قدر رکھ نہ جائے سو کوئی امیر وزیر اس کی مرضی پا کر اس تقصیر واری کی سفارش کرتا ہے اور بادشاہ

10۔ وہابیہ اشغالِ باطنیہ و اعمالِ صوفیہ مثلاً مراقبہ، ذکر و فکر، بیعت لینا، گوشہ نشینی وغیرہ

اس امیر کی عزت بڑھانے کو ظاہر میں اس کی سفارش کا نام کر کے اس چور کی تقصیر معاف کر دیتا ہے۔ سو اس امیر نے اس چور کی سفارش اس لیے نہیں کی کہ اس کا قرائقی ہے یا آشنا بلکہ محض بادشاہ کی مرضی سمجھ کر کیونکہ وہ بادشاہ کا امیر ہے نہ چوروں کا تھا نگی (پناہ دینے والا) جو چور کا حمایتی بن کر اس کی سفارش کرتا ہے تو آپ ہی چور ہو جاتا ہے اس کو شفاعت بالاذن کہتے ہیں۔ صاحبِ تقویۃ الایمان اسماعیل دہلوی نے پہلی دو قسم کی شفاعت کا انکار کیا ہے اور اس قسم کی شفاعت کا اعتقاد رکھنے والے کو مشرک قرار دیا ہے اور تیسری قسم کو تسلیم کیا ہے اور اس تیسری قسم کو اس نے صرف نام کی سفارش لکھا اور حقیقتاً اس کے سفارش ہونے کا گویا انکار کیا ہے اور پہلی دو قسموں کی جو صورتیں اس نے لکھی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ صاحبِ تقویۃ الایمان کے نزدیک شفاعت سے مراد ہے دھمکی اور دباؤ سے کوئی بات منوانا یا کسی خطرے کے پیشِ نظر بات مان لینا۔

شفاعت کی یہ تقسیم اور اس کی مذکورہ صورتیں صاحبِ تقویۃ الایمان کی خود ساختہ ہیں ورنہ ہر شخص جانتا ہے کہ شفاعت کا معنی یہ ہے کہ کسی بڑے کے حضور اس سے قرب و اختصام رکھنے والا کوئی شخص اپنے چھوٹے یا تعلق دار کے حق میں بات کرے۔ مفرداتِ راغب میں ہے اَلشَّفَاعَةُ اَلْاِلٰهِيَّةُ اِلٰى اَخَرٍ فَاَصْرٰهُ اَلْوَسَايَةُ عَلَيْهِ، وَ اَتَخَوَّرَ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي اِلْتِمَامِ مَنْ هُوَ اَعْلٰى حُرْمَةً وَ مُرْتَبَةً اِلٰى مَنْ هُوَ اَدْنٰى (ترجمہ) شفاعت کا معنی ہے کسی دوسرے کی طرف امتنا اس کی مدد کرنے یا اس کی مدد مانگنے کیلئے اور اکثر اس کا استعمال عزت و مرتبہ کے اعتبار سے اعلیٰ شخص کا اپنے سے ادنیٰ کی طرف

اعمال کو فضول، لغو، بدعت اور گمراہی خیال کرتے ہیں اور ان کا برصوفیاء کے اقوال و افعال کو

غلطے میں ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ دباؤ سے مجبور ہو کر کسی بات کا منظور کرنا شفاعت نہیں ہے۔ لہذا ان دونوں قسموں پر شفاعت کے معنی صادق نہیں آتے۔ ان دونوں صورتوں کو شفاعت کہنا یا شفاعت کے یہ معنی لینا بالکل غلط ہے۔ نہ یہ معنی لغت میں ہیں نہ شرع میں اور نہ عرف میں ہیں۔ یہ شخص امام الوہاب یا کافر یا کفریہ اور دھوکہ ہے وہ شفاعت کا انکار کرنے کیلئے ایسے معنی گھڑتا ہے۔

دعا بہت کے معنی لغت میں عزت اور بلند درجہ کے ہیں اور ان کے معنی اجازت کے ہیں کوئی معزز شخص جب کسی کی سفارش کرے تو وہ شفاعت بالوجاہت ہوگی اور کوئی محبوب اور پیارا جب سفارش کرے تو اسے شفاعت بالمحبت کہہ سکتے ہیں۔ بلاشبہ حضرات انبیاء علیہم السلام اللہ کی بارگاہ میں عزت اور رتبہ والے ہیں۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ یعنی جس کی دنیا اور آخرت میں وجاہت، عزت والے اور مقربین سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَتَكُنْ عِنْدَ اللَّهِ وَجِبْهًا اور موسیٰ اللہ کے نزدیک وجاہت والے ہیں تو یہ وجاہت والے نبی جب گناہگاروں کی سفارش کریں گے تو وہ شفاعت بالوجاہت ہوگی اور یہ انبیاء چونکہ اللہ کے محبوب بھی ہیں جس کے اظہار کیلئے کسی کو اللہ تعالیٰ نے صفی اللہ فرمایا، کسی کو ظلیل اللہ فرمایا، کسی کو کلیم اللہ فرمایا، کسی کو روح اللہ فرمایا اور حضور ﷺ کو حبیب اللہ کا لقب عطا فرمایا تو اس اعتبار سے یہ شفاعت بالمحبت بھی ہوئی چونکہ یہ شفاعت اللہ کی اجازت سے ہوگی لہذا یہ شفاعت بالاذن بھی ہوئی تو ان وجاہت والے محبوبان خدا کی طرف سے

شرک وغیرہ کہتے ہیں اور طریقت کے ان سلاسل میں داخل ہونا مکروہ شمار کرتے ہیں۔

بازن اللہ جو شفاعت کی جائے گی یہ وہ شفاعت بالوجاہت اور شفاعت بالمحبت ہی ہوگی جس کے مفہوم میں دخل کر کے تقویۃ الایمان والا اسے شرک بتاتا ہے۔ حالانکہ قرآن وحدیث میں تو اتر بالمعنی کے طور پر ایسی شفاعت ثابت ہے اور یہ شفاعت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی اور یہ اذن شفاعت ہر اس شخص کیلئے برحق ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا عام اذیں کہ وہ عادی مجرم اور چور ہو یا غیر عادی، اس کے سدا اعمال میں ایمان کے علاوہ کوئی عمل خیر ہو یا نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ، مطبوعہ فاروقی، ص ۳۲۹ پر صحابی رسول حضرت جابر سے مروی حدیث ہے کہ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكُفَّاءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي (ترجمہ) حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری سفارش میری امت میں سے کبیرہ (بڑے) گناہ والوں کیلئے ثابت ہے۔ قرآن پاک کی سورت النبی میں ہے وَلَمْ يَكُنْ لَكَ فِتْنَةٌ وَبِكَ فَتْرَنا (ترجمہ) اور آپ کا رب آپ کو (افسوس) عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تفسیر مدارک ج ۳ ص ۲۸۶ میں ہے کہ جب بیعت اتری تو آپ ﷺ نے فرمایا اذْأَلَا أَزْهَى لَكَ لَقَدْ وَوَاحِدٌ مَنْ أَمْنِيَّ بِي النَّبِيُّ (ترجمہ) اب تو میں ہرگز راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک اتھی بھی دوزخ میں رہے۔ تقویت والے امام الوہاب کا شفاعت بالاذن کی صورت میں یہ لکھنا کہ ”سو اس امیر نے اس چور کی سفارش اس لیے نہیں کی کہ اس کا قرابتی یا آشنا ہے“۔ یہ بھی غلط ہے اس لیے کہ اہل ایمان گنہگاروں میں سے جو قرابت والے ہوں گے ان کی سفارش پہلے کی جائے گی۔

11- پاکستان کے وہابی تقلید کو شرک و حرام سمجھتے ہیں حالانکہ یہ خود نہ صرف اعمال بلکہ عقائد میں بھی محمد بن عبد الوہاب اور اسماعیل دہلوی وغیرہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ۱۔

فتح الباری پارہ ۲ ص ۱۹۱ پر بحوالہ طبرانی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے جس کی نسبت انہوں نے حضور کی طرف کی کہ "أَوَّلُ مَنْ أُنْفِغَ لَهُ أَهْلُ بَيْتِي ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَلَا أَقْرَبَ لَكُمْ مَنَازِلُ الْعَرْشِ ثُمَّ الْأَعَاجِمُ" یعنی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، پھر جو ان کے بعد میرے زیادہ قریب ہوں پھر ان کے بعد جو زیادہ قریب ہوں پھر باقی عرب پھر انجیوں کی۔

مسند امام احمد ج ۳ ص ۱۸ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ عَلَيَّ هَذَا الْمَجْنِبُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُونَ إِنْ رَزَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَنْفَعُ قُوَّمَهُ بَنِي وَاللَّوْنِ رَاحِمِي مَوْضُوعَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالَّتِي إِلَيْهَا النَّاسُ قَرُطٌ لَكُمْ عَلَيَّ الْخَوْضِ (ترجمہ) میں نے نبی ﷺ کو اس منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی قربت آپ ﷺ کی قوم کو کوئی نفع نہ دے گی۔ کیوں نہیں۔ اللہ کی قسم! میری قربت دنیا اور آخرت میں موصولہ (جوڑی گئی) ہے اور اے لوگو! بیشک میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا۔

۱۔ چنانچہ وہابیوں کے مولوی وحید الزمان حیدر آبادی اپنے وہابی بھائیوں کی عجیب مکاری کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں "تمہارے اہل حدیث بھائیوں نے ابن قیم، شوکانی، شاہ ولی اللہ اور مولوی اسماعیل دہلوی کو دین کا ٹھیکیدار بنا رکھا ہے جہاں کسی مسلمان نے ان بزرگوں

12- وہابیہ کثرت صلوٰۃ و سلام پر غیر الامام ﷺ اور دلائل الخیرات اور قصیدہ پردہ کا پڑھنا اور اپنے پاس سے درود بنانے کو سخت قبیح اور مکروہ جانتے ہیں۔

13- وہابیہ اپنے آپ کو حضور سید المرسلین ﷺ کا بھائی اور آپ کی مثل خیال کرتے ہیں اور تھوڑی سی فضیلت تبلیغ کی مانتے ہیں۔ چنانچہ امام ابوہب اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تنزیہ الایمان کے ص ۹۲ پر لکھتے ہیں "اولیاء، انبیاء، امام زادے، پیغمبر شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی ۱۔ مگر اللہ نے ان کو

کے خلاف کسی قول کو اختیار کیا بس اس کے پیچھے پڑ گئے یا بھلا کہنے لگے۔ بھائیو! را غور کرو اور انصاف کرو جب تم نے ابوحنیفہ اور شافعی کی تقلید چھوڑ دی تو ابن تیمیہ، ابن قیم اور شوکانی جو ان سے بہت متاثر ہیں انکی تقلید کی کیا ضرورت ہے۔ (حیات وحید الزمان، ص ۱۰۲)

۱۔ حضرت صدر الافاضل رحمہ اللہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں "حضور ﷺ کے تمام کمالات برہم خدو مناکر برادری جوڑی اور بھائی بندی کا رشتہ گھڑانا کہ عوام کے قلوب سے حضور کی عظمت بالکل ہی نکال دے یہ حضور کی توہین ہے کوئی اپنے باپ یا آقا اور بادشاہ کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتا اگر کہے تو گستاخ ہے ادب سمجھا جائے مگر یہ سب ادب شان رسالت میں چھکانہ گستاخی کرتا ہے۔ بڑا بھائی کیا چیز ہے باپ دادا، استاد پیر، آقا بادشاہ سب اس در کے غلام ہیں اور غلامی ان کا ثمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ حضور کا تعلق اس طرح بیان کیا ہے النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ یعنی نبی ﷺ مومنین کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں اور آپ کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ تفسیر مدارک میں ہے وَلَقَدْ لَزَّازَ فَإِنِّي مَسْعُودٌ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ

بڑائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے۔ ہم کو ان کی فرمانبرداری کا حکم کیا ہم ان کے چھوٹے ہیں۔
اسی کتاب تقویہ مطبوعہ مکتبہ سلفیہ لاہور کے صفحہ ۲۸ پر ہے ”انبیاء و اولیاء کو جو اللہ
نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہے سو ان میں بھی بڑائی ہے کہ اللہ کی راہ جاتے ہیں نہ بھلے
کاموں سے واقف ہیں سو لوگوں کو سکھاتے ہیں۔“ حضور کی مثل ہونے پر وہاں یہ قرآن کی

النَّفْسِمْ وَهُوَ أَبٌ” لہٰذا یعنی نبی کریم مومنین کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک اور حضور
ان کے والد (روحانی باپ) ہیں۔ بعض گستاخ کہا کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے اِنَّمَا
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ”کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں“ تو حضور بھی بھائی ہوئے۔ معاذ
اللہ اس جاہل سے پوچھو پھر تو باپ کس کو بتائے گا۔ قرآن کریم نے حضور کی ازواج مطہرات
کو مومنین کی ماں فرمایا ہے۔ اس رشتے سے مومنین بھائی ہوئے۔ چنانچہ تفسیر مدارک میں
ہے قَالِ مُسْجِدٌ ”كُلُّ نَبِيٍّ اَبُوْ اُمِّيْهِ وَ لِذٰلِكَ هُمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ اِنَّ
النَّبِيَّ ﷺ اَبُوْهُمْ فَمَنْ الدِّينِ“ یعنی مجاہد نے کہا کہ انبیاء جنم اسلام اپنی امت کے باپ
ہوتے ہیں اسی وجہ سے مومن آپس میں بھائی ہوئے کیونکہ حضور ان کے دینی باپ ہیں۔

(اطیب البیان فی رد تقویۃ الایمان ص ۳۱۶)

۱۔ رسالت کی ان کے نزدیک اتنی ہی حقیقت ہے کہ رسول برے بھیلے کام سے واقف ہیں
اور لوگوں کو سکھاتے ہیں تو رسول ایک مولوی کے برابر رہ گئے۔ سارے کمالات کا انکار تو
رسالت کی آڑ میں کیا (تقویہ کے صفحہ ۹۴ پر لکھا یعنی جو خوبیاں کمالات اللہ نے مجھ کو بخشی ہیں
وہ سب رسول کہہ دیئے میں آجاتے ہیں) اور رسالت کو اس طرح بے قدر کیا

(اطیب ص ۳۱۲)

آیت قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ ”مُفْلِحُكُمْ“ بطور دلیل لاتے ہیں اور اپنے آپ کو آنحضرت ﷺ
کا بھائی بنانے پر قرآن کی آیت اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ اور آپ ﷺ کی حدیث اَکْبَرُ مُؤَا
اَخَانُكُمْ ۱۔ سے استدلال کرتے ہیں۔

14۔ انکا خیال ہے کہ رسول مقبول ﷺ کا کوئی حق ہم پر نہیں ہے اور نہ کوئی احسان ۱۔
اور فائدہ آپ کی ذات سے بعد وفات کے ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ آپ ﷺ کے ویسے
سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ناجائز کہتے ہیں۔ ان کے بڑوں کا مقولہ ہے معاذ اللہ لقل کفر کفر
ہاں کہ ہمارے ہاتھ کی لاشی ذات سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ہم کو زیادہ نفع
دینے والی ہے۔ ہم اس سے کتے کو فح کر سکتے ہیں، سانپ مار سکتے ہیں اور حضور ﷺ تو یہ

۱۔ آیت قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ ”مُفْلِحُكُمْ“ میں وِفْلِحُكُمْ سے مراد نفس بشریہ میں ممانعت
ہے۔ من کل وجہ (یعنی ہر اعتبار سے) ممانعت مراد نہیں ہے کیونکہ اسی آیت کے بعد والے
الفاظ مؤخری اِنَّمَا ممانعت کلی کی نفی کر رہے ہیں۔ لہٰذا کسی شخص کا مطلقاً یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ
حضور ﷺ میری ہی طرح ہیں جیسا کہ انوکھا بین کو اپنی مثل کہنا درست نہیں حالانکہ نفس
طبیعیات کے اعتبار سے دونوں میں ممانعت ہے۔

۲۔ یہ الفاظ آپ ﷺ نے تو واضح کے طور پر فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صحابہ جن کو مخاطب
کرتے ہوئے آپ ﷺ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے انہوں نے بھی آپ ﷺ کو اپنا بھائی نہ
کہا۔

۳۔ اس کا مختصر جواب اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے اس شعر میں ہے

۱۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ تھی خدیو اکلمہ پڑ جانے کا بھی احسان کیا

بھی نہیں کر سکتے۔ ۱۔

15۔ بدعتوں کو مٹانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ تو بہت اچھا ہے لیکن یہ لوگ بدعت کا جو معنی کرتے ہیں اس کی رو سے اہل سنت کے بہت سارے معمولات بدعت ٹھہرتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے بیان کردہ معنی کی رو سے بعد وہابیہ کوئی شخص بدعتی ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ ۲۔

۱۔ اہل شہاب اثنا عشریہ مطبوعہ دیوبند، اشع الہر این ص ۵۵ تھقیف محمد بن عبدالوہاب نجدی ج ۱ اس لیے کہ وہابیہ کے نزدیک بدعت سے مراد ہر وہی چیز ہے جو پہلے تین زمانوں (یعنی رسول اللہ ﷺ کے زمانہ، صحابہ کے زمانہ اور تابعین کے زمانہ) میں نہ پائی گئی ہو۔ اس تعریف کی رو سے کتب حدیث کی تدوین، دینی مدارس کا قیام، ان کے مخصوص نصاب تعلیم، دینی رسالوں کا اجرا، مہینوں پہلے جلسوں کیلئے دنوں کا تعین اور ان کیلئے خاص اجتماع کرنا، مسجدوں کے محراب اور مینارے، نماز گاہ کے اوقات، شریعہ کے اندر آغا یا درمیان میں نمازیوں کی آسانی کیلئے کوئی مخصوص وقت مثلاً ظہر کیلئے ایک یا دو بچے وقت معین کرنا، شادی اور دینی کی مروجہ جائز رسوم یہ سب چیزیں قرآن و حدیث کے بعد کی ہیں۔

وہابیہ کی بیان کردہ تعریف کی بناء پر یہ سب چیزیں بدعت ہیں اور ان کے کرنے والے سب بدعتی ہیں جس میں وہ خود بھی شامل ہیں کیونکہ یہ چیزیں بلا امتیاز سب مسلمانوں کے معمولات سے ہیں۔ اہل سنت ہر غری چیز کو بدعت سیئہ (بری بدعت) نہیں کہتے بلکہ ان کے نزدیک صرف وہ چیز یا کام بدعت ہے جس کی اصل قرآن و سنت میں موجود نہ ہو اور اس

16۔ یہ لوگ نماز میں رفع یدین کرتے ہیں اور اس پر فرض کی طرح شدت کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کا سنت ہونا صحابہ کرام، تابعین اور آئمہ مجتہدین میں مختلف فیہ ہے۔ ۱۔ کے کرنے سے سنت کا ترک لازم آتا ہو۔

۱۔ تکبیر تحریرہ کہتے وقت ہاتھ اٹھانے پر اجماع امت ہے مگر رکوع کرتے یا رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھانے (رفع یدین) میں آئمہ کا اختلاف ہے۔ امام الائمہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ، حضرت سفیان ثوری، امام مالک اور حضرت امیر ایم غنی تابعی رحمہم اللہ کے نزدیک رفع یدین کرنا مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ صحابہ کرام میں بھی اس مسئلہ میں اختلاف تھا جو صحابی حضور کے بہت زیادہ قریب اور خادم خاص تھے مثلاً حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی رفع یدین نہ کرتے تھے۔ صحابی رسول حضرت براء ابن عازب اور حضرت عمر فاروق اعظم بھی رفع یدین نہ کرتے تھے۔ مصنف ابن شیبہ جلد ۱ ص ۲۶۷، سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۰۹، سنن نسائی ج ۱ ص ۱۰۳ اور جامع ترمذی ج ۱ ص ۵۸ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: اَلَا اُرَبِّیْکُمْ سَلَاةَ رَسُوْلِی الْوَلَوْ فَلَمْ یَرْفَعْ یَدَیْہِ اِلَّا مَسْرُۃً (ترجمہ) کیا میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی نماز نہ دکھاؤں تو (آپ نے حاضرین کے سامنے نماز پڑھی اور) اپنے ہاتھ نہ اٹھائے سوائے ایک دفعہ کے۔

سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۰۹ اور مصنف ابن شیبہ ج ۱ ص ۲۶۷ میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اِنَّ النَّبِیَّ ﷺ کُنَا یَا اِذَا فَتَحَ الصَّلَاةَ وَرَفَعَ یَدَیْہِ ثُمَّ لَا یَرْفَعُھَا حَتّٰی یَقْرَۃً (ترجمہ) بیشک نبی ﷺ جب نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے پھر (نماز سے) فارغ ہونے تک ان (دونوں ہاتھوں) کو نہ اٹھاتے تھے۔

17- اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں۔ ا۔

امام بخاری کے استاد امام ابن شیبہ اپنے مجموعہ احادیث ”معنف ابن شیبہ“ ص ۲۶۷ میں عام بن کلیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اِنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا قُتِلَ الصَّلَاةُ ثُمَّ لَا يَغْوُذُ (ترجمہ) جب تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے جب نماز شروع فرماتے پھر نہ اٹھاتے۔ شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۳۲ میں اسود تابعی سے روایت ہے وہ فرماتے تھے رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ الْكَوْثَرِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا قُتِلَ الصَّلَاةُ ثُمَّ لَا يَغْوُذُ (ترجمہ) میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ پہلی تکبیر میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے پھر دوبارہ نہ اٹھاتے تھے۔

بخاری کی رفع یدین والی حدیثوں سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور ﷺ نے رفع یدین کیا تھا اور اسکا کوئی بھی منکر نہیں۔ سب مانتے ہیں کہ آپ ﷺ پہلے رفع یدین کرتے تھے لیکن سنت آنحضرت ﷺ کا آخری فعل ہوتا ہے۔ ان مذکورہ حدیثوں کے مطابق حضرت ابن مسعود حضرت علی جو حضور کے بہت قریب اور آپ ﷺ کے خادم خاص تھے کا رفع یدین نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آخر نمازوں میں آپ ﷺ نے رفع یدین نہیں کیا تھا لہذا رفع یدین نہ کرنا سنت ہوا ورنہ حدیثوں میں تعارض لازم آئے گا۔

۱۔ نماز میں بھڑپہ ہے کہ آمین آہستہ کہی جائے کیونکہ آمین قرآن کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ حدیث سے ثابت دعا یہ کلمہ ہے اور دعا میں مستحب یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کی جائے۔ قرآن میں ہے۔ اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً یعنی اپنے رب سے عاجزی اور آہستگی

18- نماز میں عورتوں کی طرح سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ ا۔

19- نماز میں اس قدر پاؤں پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ کندھوں کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ب۔

سے دعا کرو اور عقلی دلیل بھی آمین آہستہ کہنے پر ہے کیونکہ آمین کے علاوہ نماز میں جتنی دعائیں ہیں یعنی دعائے قنوت اور ادعیہ ماورہ جوا آخری قعدہ میں پڑھی جاتی ہیں سب آہستہ ہی پڑھی جاتی ہیں۔ آمین بھی چونکہ دعا ہے لہذا اسے بھی دیگر دعاؤں کی طرح آہستہ کہا جائے اور جن روایتوں میں آمین اونچا کہنے کے بارے میں آتا ہے اولاً تو انکا استاد ہی صحیح نہیں ہے اور اگر ان کا استاد صحیح بھی مان لیا جائے تو ان میں نسخ کا احتمال باقی ہے ورنہ حدیثوں میں تعارض لازم آئے گا۔

۱۔ صحیح حدیثوں سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ نمازی حلیہ قیام میں دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھے لیکن بھڑپہ ہاتھ کہاں رکھے سینے پر یا زیر ناف۔ اس کا ثبوت خود رسول اللہ ﷺ کے کسی قول یا عمل سے کسی حدیث میں نہیں ملتا۔ لہذا اس صورت میں ہمیں قیاس کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور قیاس (دلیل عقلی) یہ ہے کہ مرد نمازی زیر ناف ہاتھ باندھیں کہ اس میں تواضع زیادہ ہے اور عورتوں کیلئے زیادہ اہم ستر ہے لہذا وہ سینے پر ہاتھ رکھیں۔

۲۔ اور یہ رسول اللہ ﷺ کے واضح اشارہ کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری ج ۱ باب (اِقْبَالُ الْاِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ قَسْرِ صَلَاةِ الْمُتَقَوِّلِ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اَقْبِلُوا صُفُوفَكُمْ وَتَوَاصُّوا فَلَا تَمْنِي اَرَاكُمْ مِنْ وُزَاءِ طَهْرِي“ (ترجمہ) اپنی صفوں کو ٹھیک کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ چٹ کر کھڑے ہو بے شک میں تمہیں اپنی پیٹھ کے

20۔

برصغیر کے وہابی رمضان شریف کے مہینے میں تراویح صرف آٹھ رکعت پڑھتے

ہیں۔ ل۔

چوتھے سے دیکھتا ہوں۔ سنن ابوداؤد میں حدیث ہے کہ ”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبُولُوا الْإِقَامَ وَاسْأَلُوا الْخَلَلَ“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا امام کو درمیان میں رکھو اور خالی جگہ کو بند کرو۔ بعض وہابیہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ نفل سے نفل ملاؤ۔ حالانکہ پاؤں پھیلانے سے نفل نہیں ملے بلکہ نفلوں کا فاصلہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ ﷺ کے ارشاد ”نفل سے نفل ملاؤ“ کا مطلب یہ ہے کہ نفل کو نفل کی سیدھ میں رکھو تا کہ صف سیدھی ہو جائے۔

ل۔ اس مسئلہ میں وہابی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول ”کہ آپ ﷺ رمضان اور غیر رمضان میں کیا وہ رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے“ سے دلیل پکڑتے ہیں حالانکہ ان کی یہ دلیل صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ ﷺ رمضان اور غیر رمضان میں اور ظاہر ہے کہ غیر رمضان میں تراویح نہیں پڑھی جاتی بلکہ تہجد ہے جو رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے اور غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ تراویح کے بارے میں واضح طور پر وہ حدیث ہے جسے امام ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ مصنف ابن شیبہ ج ۲ ص ۲۸۶، یعنی صَلَوَةُ رَمَضَانَ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ”إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عَشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوُضُو“ (ترجمہ) بیشک رسول اللہ ﷺ رمضان میں بیس رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں رکعت تراویح پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے کہ آخری تینوں خلفاء کے عہد میں اعلاہیہ جماعت کے ساتھ بیس رکعت تراویح پڑھی گئی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بعد والے لوگوں کی نسبت رسول اللہ ﷺ کے صحابی آپ کی سنت کو زیادہ جانتے ہیں اور آج بھی حرمین شریفین میں بیس رکعت تراویح ہی پڑھی جاتی ہے۔

دیوبندی

بریلی اور دیوبند ہندوستان کے دو مشہور شہر ہیں۔ ان میں اہل سنت کے دو علمی مرکز قائم کیے گئے۔ بریلی میں اہل سنت کے نامور محقق حضرت مولانا احمد رضا خاں بریلوی رحمہ اللہ نے دارالعلوم مظہر اسلام کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس سے ہزار ہا طلباء نے کسب فیض کیا اور دیوبند کی قدیم جگہ مسجد میں مولانا حاجی سید محمد عابد حسین رحمہ اللہ نے بعض حضرات کے تعاون سے ۱۲۸۳ھ میں ایک دینی مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ حاجی محمد عابد ایک نیک دل سنی تھے۔ جب مدرسہ کے استاذ محمد قاسم نانوتوی کے ساتھ ان کے نظریاتی اختلافات پیدا ہوئے تو حاجی عابد صاحب مدرسہ سے الگ ہو گئے اور نظامت محمد قاسم نانوتوی کے سپرد کر دی ۱۲۹۲ھ میں اس مدرسہ کو وسعت دیکر دارالعلوم دیوبند کا نام دیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل حضرات اور ان سے ارادت رکھنے والے دیوبندی کہلاتے ہیں۔ دیوبندی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، فقہی مذاہب میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں اور تقلید کو بالعموم ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن عہد مذکور میں مولوی اسماعیل کے تابع ہیں۔ دیوبندی وہ کہتے ہیں جو اسماعیل نے کہا اور اس میں تعصب رکھتے ہیں۔

دیوبندیوں کے دو گروہ ہیں ایک مماتی جو حضور سید المرسلین ﷺ کے بارے میں وہابیوں جیسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ ﷺ مرکز ملی میں مل گئے لہذا اب آپ سے کسی قسم کا کوئی لفع حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ گروہ عقیدہ کے اعتبار سے وہابی ہی ہے، اہل حدیثوں کے ساتھ ان کا اختلاف صرف تقلید میں ہے کہ یہ حضرات امام اعظم رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں۔

اور احمد یہ تقلید کو بدعت اور شرک سمجھتے ہیں۔

دوسرا گروہ حیاتی ہے۔ یہ اہل سنت کی طرح حضور ﷺ کی حیات بعد الممات کے چاکل ہیں اور باقی عقائد بھی اہل سنت کی طرح بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان میں اور علماء اہل سنت میں اختلافات ہیں۔ بنیادی اختلاف تو ان بعض عبارات کی وجہ سے ہے جو بعض اکابر دیوبند نے اپنی کتابوں میں لکھیں اور آج بھی اسی طرح ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ علماء اہل سنت ان کو صریح کفریہ عبارات شمار کرتے ہیں جبکہ دیوبندی ان کی تاویل کرتے ہیں۔ ان عبارات کے علاوہ جمہور دیوبندیوں کی عصیبت نے

۱۔ تمام علماء یہاں تک کہ علماء دیوبند بھی اس بات سے متفق ہیں کہ حضرت نبی کریم ﷺ کی توہین اور آپ ﷺ کی شان میں اولیٰ گستاخی بھی کفر ہے اور کفر کے مرتکب افراد کے ساتھ عقیدت اور دوستی رکھنے سے قرآن مجید واضح طور پر منع کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا إِهْوَاءَ شَعْمٍ وَأَخْوَافَكُمْ أُولَئِكَ أَنِ اسْتَضَيُّوا الْكُفُورَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۱۰/۶)** اے ایمان والو! اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں اور جہنم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ اس ارشاد کے پیش نظر چاہیے تو یہ تھا کہ جب بعض اکابر دیوبند نے اپنی کتابوں میں ایسی عبارتیں لکھیں جن میں واضح طور پر حضرت نبی کریم ﷺ کی توہین پائی گئی تو تمام علماء دیوبند ان عبارات کو غلط کہتے اور ان کے قائلین سے قطع تعلق کرتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیتے۔ مگر انہوں نے ایسا نہ کیا بلکہ ان کو اپنے بڑے سمجھ کر ان

تضاد

سے چشم پوشی کی، ان عبارات کو صحیح قرار دینے کی سعی لا حاصل کی۔ یہ عصیبت ہے جس سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ مشکوٰۃ ص ۳۱۸ پر بحوالہ ابوداؤد حضرت داؤد بن اسحق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا **يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعَصِيْبَةُ** یا رسول اللہ عصیبت کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا **أَنْ تُجْعَلَ قَوْلُكَ عَلَى الْكَلِمِ** یہ کہ تو ظلم پر اپنی قوم کی مدد کرے۔ مشکوٰۃ کے اسی صفحہ پر ہے آپ ﷺ نے فرمایا **لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصِيْبَةٍ** وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصیبت کی دعوت دے۔

بانی مدرسہ دیوبند مولوی قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس ص ۲۸ پر لکھا ”بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی ﷺ بھی کوئی نیا پیدا ہو تو پھر بھی خاتمت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجیے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے“ اور یہی بات مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کے معنی میں کہی اور اس بنیاد پر دعویٰ نبوت کیا۔ اب دیوبندی تحریک ختم نبوت کا سہرا اپنے سر باندھتے ہیں اور مرزائیوں کے خلاف خوب رد عمل کا اظہار کرتے ہیں لیکن اپنے بڑے مولوی صاحب کے خلاف ایک حرف بھی زبان پر نہیں لاتے، یہ عصیبت اور واضح تضاد ہے۔

۲۔ تمام دیوبندیوں کے پیشوا مولوی رشید احمد گنگوہی نے اپنے فتاویٰ رشیدیہ کی جلد میں صاف صاف وہابیوں کے عقائد کو عمدہ اور تقویۃ الایمان کو عمدہ کتاب اور رد شرک و بدعت میں لا جواب لکھا ہے۔ لیکن حسین احمد مدنی نے اپنی کتاب شہاب ثاقب میں عوام کو یہ یقین دلانے کیلئے پورا زور لگایا ہے کہ اکابر دیوبند اس وہابی عقیدہ کے بالکل مخالف ہیں چنانچہ

اپنے مخالفین کے خلاف بہتان طرازی اور ان کی اکثریت کا تحریک پاکستان میں قیام

ع ۱۹۶۹ء پر لکھتے ہیں ”یہ اکابر بالکل ازسرنو یا مخالف و مبائن عقیدہ و پایہ کے ہیں“ یہ واضح تھا اور فریب ہے۔ دیوبندیوں کے دارالعلوم حقانیہ صوبہ سرحد کے فاضل اور دارالعلوم مظہر الاسلام توراڈ میر کے مدرس اور محقق چاند بادشاہ صاحب کا مرتب و نشر کردہ ایک اشتہار میرے پاس ہے اس پر بہت سے علماء دیوبند کی تصدیقات ہیں ایسا اشتہار میں حیدر اسقاطہ، محفل میلاد، میت کے گھر سے صدقہ کرنا، مصافحہ بعد از نماز عیدین، اولیاء کرام کے مزاروں پر گنبد بنانا اور پختہ کرنا، درود تاج پڑھنا، مزاروں پر عرس کرنا، دعا بعد از نماز جنازہ، وقت آذان انگلیشوں کو چومنا اور آذان کے بعد درود کو جائز و مستحب لکھا ہے اور اسی مدرسہ کے استاد حافظ رشید احمد جنہوں نے ان مسائل کے بدعت اور منکر ہونے کا اشتہار چھپوایا تھا پر سخت تنقید کی گئی ہے اور حافظ صاحب کو سستی شہرت حاصل کرنے و دینی تحقیق سے ناواقف، لوگوں سے پیسے ہونے کیلئے غلط بیانی اور دھوکہ سے کام لیتے ہوئے صحیح اور مسلمہ مسائل کو بدعت اور منکر لکھنے والا کہا ہے۔ پنجاب کے دیوبندی بھی ایسے ہی مقامہ کی خاطر ان اعمال غیر کے کرنے پر اہل سنت کو بدعتی و مشرک وغیرہ کہتے ہیں اور سرحد کے علماء دیوبند سے متضاد پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ محفل میلاد کے انعقاد اور سرکاری طور پر اسے منانے کو بدعت کہتے ہیں لیکن خلفاء راشدین کے ایام وصال سرکاری طور پر منانے کیلئے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اور اپنے بڑوں کی رسیاں مناتے ہیں۔ سوم چہلم کو ہندوؤں کی رسمیں اور ناجائز کہتے ہیں اور خود ایسی محفلوں میں شمولیت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سب ان میں پائے جانے والے تضاد کی واضح مثالیں ہیں۔

پاکستان کی مخالفت کرنا اور مسلمانوں کے مقابل ہندوؤں کا ساتھ دینا بھی مخالفت کی

۱۔ اکابر علماء دیوبند میں سے علامہ شبیر احمد عثمانی نے تحریک پاکستان کی کھل کر حمایت کی۔ اس جرم کی پاداش میں ان کا جو حشر ہوا اس کا ذکر وہ خود اپنی کتاب ”مکالمۃ المصدرین“ ص ۳۱ پر ان الفاظ میں کرتے ہیں ”دارالعلوم دیوبند کے طلباء نے جو گندی کجولیاں اور قسش اشتہارات اور کارٹون ہمارے متعلق چسپاں کیے ہیں جن میں جنس ابو جہل تک کہا گیا اور ہمارا جنازہ نکالا گیا۔ دارالعلوم کے طلباء نے میرے قتل تک کے حلف اٹھائے اور وہ قسش اور گندے مضامین میرے دروازے میں پھینکے کہ اگر ہماری ماں بہنوں کی نظر پڑ جاتی تو ہماری آنکھیں شرم سے جھک جاتیں۔ کیا آپ (علامہ دیوبند) میں سے کسی نے بھی اس پر ملامت کا کوئی جملہ کہا؟ بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگ ان کبیہ حرکات پر خوش ہوئے تھے۔“

قیام پاکستان کی مخالفت اور ہندو مسلم متحدہ قومیت کے نظریہ کی حمایت میں دیوبندیوں کے شیخ الہند حسین احمد مدنی قسش قسش تھے۔ جب حسین احمد مدنی نے کہا کہ ”قومیں اوطان سے بنتی ہیں، مذہب سے نہیں بنتیں، یہ نظریہ اسلام کے سراسر خلاف تھا۔ تو متحدہ قومیت کے غلط نظریے اور وطنیت کے باطل عقیدے کے خلاف حکیم الامت علامہ اقبال نے فرمایا

عجم ہنوز عائد و موز دین دہنہ دیوبند حسین احمد ایسا چہ بواجبی است
سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن است چہ بے خبر از مقام محمد عربی است
بعضطی برساں خویش را کہ دین ہمدوست گربا او نہ رسیدی مقام بولہی است
○ عجی لوگ ابھی دین کے اسرار و رموز نہیں جانتے دہنہ حسین احمد دیوبندی سے یہ کیا

وجوہات سے لیا۔

دیوبندی علماء کی توہین آمیز عبارات

اہل سنت اور دیوبندی حضرات کے درمیان اصل اختلاف اکابرین دیوبندی بعض ایسی عبارات کی وجہ سے ہے جن میں واضح طور پر شان الوہیت یا شان رسالت میں توہین پائی جاتی ہے۔ حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”الحق اکملین“ میں ان عبارتوں کو جمع کیا ہے۔ بطور نمونہ چند عبارتیں مندرجہ ذیل ہیں۔

1۔ دیوبندیوں کے مطالع کل مولوی رشید احمد گنگوہی کے شاگرد خاص مولوی حسین علی ساکن واں پتھراں میانوالی اپنی تفسیر ”بلند الخیر ابن“ مطبوعہ جماعت اسلام پریس لاہور ص ۱۵۷، ۱۵۸ پر لکھتے ہیں ”اور انسان خود مختار ہے اچھے کام کریں یا نہ کریں اور اللہ کو پہلے سے کوئی علم بھی نہیں ہوتا کہ کیا کریں گے بلکہ اللہ کو ان کے کرنے کے بعد معلوم ہوگا اور آیات قرآنی جیسا کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْغَيْبُ وغیرہ بھی اور احادیث کے الفاظ بھی اس مذہب پر منطبق

جہالت؟ (جو صادر ہوئی)

○ برسر منبر گفتا تا ہے کہ ملت (دین اور قوم) وطن سے بنتی ہے یہ شخص محمد عربی ﷺ کے مقام سے کتابا ہے خبر ہے۔

○ اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم ﷺ کی بارگاہ میں لے چل کیونکہ تمام دین تو آپ ہی ہیں۔ اگر آپ ﷺ تک نہ پہنچا تو تیرا یہ سب عمل و کردار ابواب والا ہے یعنی حضور ﷺ سے واضح دشمنی ہے۔

ہیں۔ ۱۔

2۔ علماء دیوبند کے نزدیک خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ ضمیمہ برائین قاعدہ مطبوعہ ساڈھوڑہ کے ص ۲۷۲ پر ہے ”الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے ۲۔ 3۔ دیوبندیوں کے ڈیڑھا مولوی اشرف علی تھانوی نے رسول اللہ ﷺ کے علم غیب کو

۱۔ اہل سنت کے نزدیک علم الہی کا منکر اسلام سے خارج ہے۔ شرح فقہ اکبر ص ۲۸۱ پر ہے مِنْ اَعْتَقَدَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ الْاَشْيَاءَ قَبْلَ وُقُوعِهَا فَهُوَ كَالْبُورِ جس شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اس کے واقع ہونے سے پہلے نہیں جانتا وہ کافر ہے۔ آیہ کریمہ وَلَيَعْلَمَنَّ الْغَيْبُ اور اس قسم کی دوسری آیات و احادیث میں علم سے مراد تمیز ہے تو قَلْبِي لَعَلَّنَ اللّٰهَ بِخَزْائِفَةِ الْغَيْبِ وَاللّٰهَ کے ہے یعنی تاکہ اللہ مجاہدین وغیرہ مجاہدین اور مومنین و منافقین میں جدا کر دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول لَيُعْلَمَنَّ اللّٰهُ الْغَيْبُ مِنَ الطُّبِّبِ میں غیب کا طبیب سے جدا ہونا منصوص ہے۔ (ماخوذ از الحق اکملین ص ۵۰)

۲۔ اس کے رد میں حضرت علامہ کاظمی رحمہ اللہ الحق اکملین ص ۵۱ پر لکھتے ہیں کہ ”کذب کے تحت قدرت باری تعالیٰ ہونے سے بندوں کے جھوٹ کی تخلیق اور اس کے باقی رکھنے یا نہ رکھنے پر قدرت خداوندی کا ہونا مراد ہے یا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود صفت کذب (جھوٹ) سے متصف ہے۔ اگر پہلی شق مراد ہے تو اس میں آج تک کسی سنی نے اختلاف نہیں کیا اور اگر دوسری شق مراد ہو تو اس سے بڑھ کر شان الوہیت میں کیا گستاخی ہو سکتی ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے متصف بالکذب ہونے کو ممکن قرار دیا جائے۔ اہل سنت کے نزدیک ایسا عقیدہ کفر خالص ہے۔

زید و عمرو، بچوں، پانگلوں، بلکہ تمام حیوانوں اور جانوروں کے علم سے تشبیہ دی ہے۔ دیکھئے حفظ الایمان مصنفہ اشرف علی ص ۸ پر ہے ”پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید و عمرو بلکہ ہر صبی و بچہ و جانور بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کیلئے بھی حاصل ہے۔“ ۱۔

4۔ علماء دیوبند کے نزدیک شیطان اور ملک الموت کا علم رسول اللہ ﷺ کے علم سے زیادہ ہے۔ ان کے نزدیک شیطان اور ملک الموت کیلئے زمین کا احاطہ کرنے والا وسیع علم دلیل شرعی سے ثابت ہے اور فخر عالم ﷺ کیلئے اس علم کا ثابت کرنا شرک ہے۔ چنانچہ براہین قاطعہ مصنفہ خلیل احمد آٹھوی کے ص ۵۱ پر ہے ”الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک

۱۔ اہل سنت حضور ﷺ کے علم غیب کو اللہ تعالیٰ کے علم کا بعض مانتے ہیں اور زید و عمرو کا علم بھی اگرچہ علم الہی کا بعض ہے لیکن بعض بعض میں فرق ہوتا ہے۔ حضور ﷺ کے علم پاک کے سامنے تمام اولین و آخرین کے علم کی حیثیت وہ ہے جو ایک قطرے کی سمندر کے سامنے ہے۔ امام بصری رحمہ اللہ قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ إِذْ وَصَّيَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ

(ترجمہ) بیشک آپ کے وجود و کرم سے دنیا و آخرت ہے اور لوح و قلم کے علم آپ کے علوم کا ایک جزء ہیں۔ اشرف علی تھانوی نے مذکورہ عبارت میں حضور ﷺ کے علم کو پانگلوں اور جانوروں کے علم سے تشبیہ دی ہے اس قسم کی تشبیہ شان نبوت کی شدید ترین توہین اور تنقیص ہے۔

الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل، محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص قطعی سے ثابت ہوئی۔ فخر دو عالم کی وسعت علم کی کوئی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرنا ہے۔“ ۱۔

۱۔ اہلسنت کا مذہب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے مقابلے میں شیطان کیلئے محیط زمین کا علم ثابت کرنا اور حضور ﷺ کی ذات اقدس سے اس کی نفی کرنا بارگاہ رسالت کی سخت توہین ہے۔ اہل سنت کے نزدیک شیطان و ملک الموت کے محیط زمین کے علم پر قرآن و حدیث میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی۔ جو شخص نص کا دعویٰ کرتا ہے وہ قرآن و حدیث پر نہایت ہی ناپاک بہتان باندھتا ہے۔ اسی طرح حضور ﷺ کے علم کو نصوص قطعیہ کے خلاف کہنا بھی قرآن و حدیث پر افتراء عظیم ہے۔ قرآن و حدیث میں کوئی ایسی نص وارد نہیں ہوئی جس سے رسول اللہ ﷺ کے حق میں محیط زمین کے علم کی نفی ہوتی ہو بلکہ بے شمار نصوص سے آپ کیلئے ہر چیز کا علم ثابت ہے۔

(الحق المسین ص ۵۲)

بریلوی

بریلوی یہ کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ یہ نام و ہائیت زدہ دیوبندیوں سے اختیار کیے
پاک و ہند میں خلاص اہلسنت و جماعت کے لیے بولا جاتا ہے جس طرح کہ اہلسنت
و جماعت یہ جماعت مسلمانوں سے علیحدہ کوئی جماعت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد صحیح العقیدہ
مسلمان ہی ہیں۔ لیکن چونکہ شیعہ، خارجی اور معتزلی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے تو ان سے
اعتیاد اور سادہ دل مسلمانوں کو ان کے فریب اور اختلاط سے بچانے کی غرض سے صحیح
مسلمانوں کیلئے اہلسنت و جماعت کا نام اختیار کیا گیا۔ پاک و ہند میں اہلسنت پر بریلوی کا
لفظ بولے جانے کی دو وجہیں ہیں ایک وہ تو حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ
کیساتھ اہلسنت کی ارادت اس کا سبب بنی۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے جب تقویۃ الایمان
لکھی تو اس دور کے بے شمار علماء نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور اس کے مذہب پر نکتہ چینی
کی۔ علماء دیوبند کے سوا بہت سے نامور علماء نے اس کے خلاف کتابیں تصنیف فرمائیں
لیکن جس قدر تحریری طور پر حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی نے فتوہ ہائیت کی سرکوبی
کی اور سادہ دل عوام اہلسنت کو بدعتیہ گئی کے اس طوفان سے بچانے کی سرگوشش کی وہ
قابل تحسین ہے۔ ان خدمات کی بنا پر آپ اہلسنت کیلئے پینارہ نور بن گئے اور بعض اہلسنت
حضرت امام احمد رضا کیساتھ محبت و ارادت کے اظہار اور دہائیوں اور دیوبندیوں سے اعتیاد
کیلئے اپنے کو بریلوی کہنے لگے۔ اہل سنت پر لفظ بریلوی کے اطلاق کی دوسری وجہ ان کے
مخالفوں کی سازش و منصوبہ بندی ہے چنانچہ استاذی محقق شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا

محمد عبدالحکیم صاحب شرف قادری مدظلہ لکھتے ہیں کہ امام احمد رضا خان بریلوی کے افکار
و نظریات کی بے پناہ قبولیت سے متاثر ہو کر مخالفین نے ان کے ہم مسلک علماء و مشائخ کو
بریلوی کا نام دے دیا۔ مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ دوسرے فرقوں کی طرح یہ بھی ایک نیا فرقہ
ہے جو سرزمین ہند میں پیدا ہوا۔

علمائے اہلسنت بریلویہ اگرچہ اعتقادی طور پر اپنے اسلاف صحابہ و تابعین کی راہ
پر بریلوی مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں۔ لیکن انکی عملی حالت دیگر فرقوں کے مقابلہ میں بہتر نہیں
ہے۔ انکی خامیاں بہت واضح ہیں جو فوری توجہ اور اصلاح کی متقاضی ہیں مثلاً ۵ قیادت
و اتحاد کا فقدان ۵ تنظیمات اور دینی خدمات کے عہدوں پر اہل لوگوں کے انتخاب و تقرری
کی بجائے وراثت اور ذاتی تعلقات کا لحاظ و ترجیح ۵ اشاعت دینی اور ملت اسلامیہ کی
اصلاح کیلئے مستقل اور زیادہ مفید منصوبوں کی بجائے بس وقتی اور عارضی فائدے کے
پر دیگر امور یا محض مباح کاموں پر پیسے کا اسراف جیسا کہ اس فضول خرچی پر حضرت مفتی
احمد یار خاں اپنے ان اشعار میں تنبیہ فرماتے ہیں

۱۔ اہل سنت بہر تو الی و عرس دیوبندی بہر تعقیفات و درس

خرچ سنی بر قبور و خانقاہ خراج نجدی بر علوم و درگاہ

۵ بیعت میں شلو کرنا اور یہاں تک کہنا کہ جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے
حالانکہ یہ بات اس شخص کے بارے میں ہے جو حضرت رسول اللہ ﷺ کو بھی اپنا پیر مانتا نہیں
مانتا۔ اسلاف میں بہت سے ایسے نامور علماء گزرے ہیں جنکے بارے میں کچھ نایاب بات نہیں کہ

۱۔ علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری احسان الہی ظہیر کی کتاب البریلویہ کا تحقیق اور تنقید جلد ۱ ص ۳۴

انہوں نے کسی کے ہاتھ پر مروجہ بیعت کی ہو۔ بیعت ایک مستحب فعل ہے اور یہ بھی اس وقت جب شریعت و طریقت کا جاننے والا کوئی عاقل و صالح شخص مل جائے۔ بیعت یعنی پیروی مریدی کا اصل مقصد عقیدہ و عمل کی اس راہ کی طرف راہنمائی کرنا ہے جسکی تعلیم حضرت رسول اللہ ﷺ نے دی اور اللہ کے نیک بندے تا دم آخر اس پر چلتے رہے جیسا کہ پیر سید نصیر الدین گولڑی فرماتے ہیں کہ

۔ تشریح شریعت و طریقت یہ ہے اقطاب و اولیاء کی سنت یہ ہے
تعلیم رسول پر چلانا ، چلنا سجادہ نشینی کی حقیقت یہ ہے

مگر افسوس کہ اب پیروی مریدی ذریعہ ہدایت کی بجائے عموماً ایک نفع بخش کاروبار اور خود مقصود بن چکی ہے۔ زہد کی ترغیب دینے والے خود سرفرازیات دنیا میں مستغرق ہو چکے ہیں۔

۵ علماء کے مقابل جاہل پیروں اور نعت خوانوں کو اہمیت دینا۔

۵ غبی عن المسکر میں تساہل خصوصاً بزرگان دین کے ساتھ عقیدت و احترام کے اظہار میں جاہل لوگوں کی طرف سے بعض خلاف شرع افعال کے ارتکاب پر مسئلہ کی گنج نوعیت بیان کر کے انکی اصلاح کی کوشش کرنے کی بجائے چشم پوشی سے کام لینا اور چپ سادھ لینا۔

☆☆☆☆☆

اہلسنت و جماعت

اہل سنت و جماعت کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد مسلمانوں کی وہ اکثریت ہے جو مختلف ادوار میں مسلمانوں سے چھوٹے بڑے فرقوں کے ٹکڑے کے بعد ان عقائد پر قائم رہی جو حضرت رسول اللہ ﷺ کی ظاہر سنت (حدیث) اور جماعت صحابہ سے ثابت ہیں۔

اس اکثریت کا پہلے کوئی خاص نام نہ تھا۔ سب لوگ اپنے آپکو مسلمان کہتے تھے۔ جب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر سے رافضی اور خارجی فرقے پیدا ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے وہ وفادار جو آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے وقت میں سب سے افضل اور غلیظہ برحق مانتے تھے اور حضور ﷺ کے دیگر اصحاب کبار اور اوزار و امج مطہرات سے بھی عقیدت اور ان کے حقوق کا خیال رکھتے تھے انہیں شیعہ مخلصین یا شیعہ اولیٰ کا نام دیا گیا۔ ۱۔

بعد میں جب شیعہ کا نام عموماً رافضیوں پر بولا جانے لگا اور اسلام میں ایک اور فرقہ مستزلہ بھی پیدا ہو گیا جو اثبات عقائد میں عقل پر زیادہ اعتماد کرتا تھا اور حدیث سے بالکل جھٹ نہلاتا تھا تو شیعہ اولیٰ کے پیروکار مخلص مسلمانوں نے گمراہ فرقوں کے ساتھ اشتباہ اور التباس سے بچنے کیلئے اہل سنت و جماعت کا نام اختیار کر لیا۔ ۲۔ اہل سنت و جماعت کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کے مقابلہ میں حضور ﷺ کی سنت اور جماعت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے یا اس سے مراد مسلمانوں کی بڑی جماعت ہے۔

۱۔ تہذیب ثانیہ ص ۱۹ / حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی ج ۱ تہذیب ثانیہ ص ۲۰

تمام اہل سنت و جماعت کی حقانیت کا ثبوت حضرت رسول کریم ﷺ کی حدیثوں سے ملتا ہے۔ حضرت رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اِنْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ الْاِسْرَائِيلَ فَقَرْنٌ عَلٰى الْمُنْتَبِهِيْنَ وَمَنْبَعِيْنِ مِلَّةٍ وَتَفْصِيْلٌ اَمِيْنٌ عَلٰى قَلْبٍ وَسَبْعِيْنِ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاصْحَابِيْ ۱۔

(پیغمبر بنی اسرائیل بہتر (۷۲) فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ سب آگ میں ہیں سوائے ایک فرقے کے۔ اصحاب نے عرض کیا وہ (صحابت ہانے والے) کون ہیں؟ یا رسول اللہ ﷺ تو آپ ﷺ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اس طریقے (اعتقاد و عمل) پر ہوں گے جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اَتَّبِعُوا السُّوَادَ الْاَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَن مِّنْ شَيْءٍ شَدَّ فِي النَّارِ ۲۔ (سب سے بڑی جماعت کی پیروی کرو بلاشبہ جو (بڑی جماعت سے) علیحدہ ہوا اسے علیحدہ کر کے آگ میں ڈال دیا جائے گا)۔

اہل سنت میں اختلاف: اہل سنت کا آپس میں بڑا اختلاف تو فروغی

فقہی مسائل میں ہوا اور محمود اس اختلاف اعتقادی مسائل کے انداز بیان اور طرز فکر و نظر میں ہوا فقہی مسائل میں چار مذہب ہو گئے (۱) حنفی (۲) مالکی (۳) شافعی (۴) حنبلی اور اعتقادی مسائل میں دو گروہ ہو گئے (۱) اشعری (۲) ماتریدی

فروغی اختلاف: حضرت رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں فقہ کی تدوین نہیں

میں اور نہ ہی احکام کی قسمیں پیدا ہوئی تھیں۔ حضرت نبی کریم ﷺ صحابہ رضی اللہ عنہم ہانے وضو فرماتے تھے اور کچھ نہ بتاتے تھے کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب نماز کا بھی یہی حال تھا یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرض، واجب، سنت، تب وغیرہ کی تفصیل و تدقیق نہیں کیا کرتے تھے۔ بس جس طرح رسول اللہ ﷺ کو نماز ملے دیکھا خود بھی پڑھ لی۔ یہی حال حج کا تھا۔ آپ ﷺ کے وصال شریف کے بعد امت کو نہایت وسعت ہوئی اور تمدن کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ واقعات اس کثرت سے پیش آئے کہ اجتہاد اور استنباط کی ضرورت پڑی اور اجمالی احکام کی تفصیل پر متوجہ ہونا پڑا مثلاً کسی شخص نے غلطی سے نماز میں کوئی عمل چھوڑ دیا۔ اب بحث پیش آئی کہ اس کی نماز ہوئی یا نہیں۔ یہ تو ممکن نہ تھا کہ نماز میں جس قدر اعمال تھے سب کو فرض کہہ دیا جاتا۔ لہذا اصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تفریق کرنا پڑی کہ نماز میں کتنے اعمال فرض اور واجب ہیں اور کتنے مسنون اور مستحب ہیں؟ اس تفریق کیلئے جو اصول قرار دیے جاسکتے تھے ان پر تمام صحابہ کی آراء کا متفق ہونا ممکن نہ تھا اس لیے مسائل میں اختلاف پیدا ہوا اور بہت سے مسائل میں صحابہ کی مختلف رائیں قائم ہوئیں۔ بہت سے ایسے واقعات پیش آئے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ان کا وجود نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوان صورتوں میں استنباط حمل الظہیر اور قیاس سے کام لیا پڑا۔ ان اصول کے طریقے یکساں نہ تھے اس لیے اختلافات پیدا ہوئے۔ غرض صحابہ کرام ہی کے زمانہ میں احکام و مسائل کا ایک دفتر بن گیا اور جدا جدا طریقے قائم ہو گئے۔ ۲

صحابہ میں سے جن لوگوں نے استنباط اور اجتہاد سے کام لیا اور مجتہد یا فقیہ کہلائے
ان میں سے چار بزرگ نہایت ممتاز تھے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود
اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم۔

تاہم ان کے عہد میں اجتہاد کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہو گیا۔ کئی فقہی مذاہب بن
گئے۔ لیکن عوام کیلئے کسی مذہب معین کی قید نہ تھی یہاں تک کہ جب بغداد کو لشکر چنگیز خانی نے
پامال کر دیا اور اسلامی مملکت برباد ہو گئی تو لوگوں کی رائے مذاہب اور بعد پر قرار پائی اس لیے
کہ یہ مذہب اور مذاہب کی نسبت کسی قدر رد و قبول ہو چکے تھے مگر اب بھی تک کوئی تقلید کو واجب
نہیں جانتا تھا بلکہ عوام کیلئے تقلید کو مستحسن خیال کرتے تھے اور علماء کے حق میں تقلید مکروہ
جانتے تھے۔ اس کے بعد علم کی کمی ہوتے ہوئے اور بھارت پھیلنے پھیلنے کی ضرورت
نے ترقی کی اور چاروں مذاہب (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) کے علماء ساری زمین میں پھیل
گئے اور ان مذاہب کی تقلید مقرر ہو گئی اور بعض اہل تحقیق جو تقلید کے محتاج نہ تھے وہ خاص اس
ضرورت سے تقلید میں پڑ گئے کہ کہیں عام لوگ ان سے منحرف نہ ہو جائیں اور برائے نہ جائیں
لیکن۔۔۔

نظریاتی اختلافات: تیسری صدی ہجری کے آخر میں اہل سنت کے دو آدمیوں
نے بڑا نام پایا ایک ابو الحسن اشعری اور دوسرے ابو منصور ماتریدی۔ شیخ ابوالحسن کا نام علی بن
اسماعیل ہے۔ آپ ۲۶۰ ہجری یا ۲۷۰ ہجری میں پیدا ہوئے۔ صحابی رسول حضرت ابوموسیٰ

۱۔ مذاہب اسلامی / ص ۲۶ / مصنف مولانا نجم الدین راسپوری

اشعریؒ کی اولاد میں سے تھے۔ بصرہ میں رہائش تھی۔ شیخ موصوف پہلے معتزلی عالم ابو علی
جبائی کے شاگرد تھے۔ چالیس سال تک معتزلی رہے یہاں تک کہ معتزلہ کے مفقدا مانے گئے
پھر مذہب اعتزال سے ہزار ہو کر اہل سنت کے عقائد اختیار کر لیے۔ آپ کے پیروکار
اشاعرہ کہلاتے ہیں۔ اشعری لوگ عموماً فقہ میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔

امام ابو منصور ماتریدی کا نام محمد بن محمد ہے۔ آپ سمرقند کے ایک محلہ ”ماتریدہ“ میں
رہا کرتے تھے۔ امام ابو منصور ماتریدی تین واسطوں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ
کے شاگرد تھے اور فقہ میں حنفی مذہب رکھتے تھے جبکہ بعد ہے کہ تقریباً تمام حنفی علم کا کام میں آپ
کے پیروکار تھے اور ماتریدی کہلاتے تھے۔ آپ نے کتاب التوحید، کتاب المقالات، کتاب
بیان فساد رائے معتزلہ اور کتاب تاویلات القرآن وغیرہ کتب تصنیف فرمائیں۔
۳۳۲ ہجری آپ کا سن وصال ہے۔

شیخ ابوالحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی دونوں چونکہ ایک ہی دشمن یعنی
معتزلہ کے خلاف صف آراء تھے اس لیے ان کے نظریات بڑی حد تک قریب قریب تھے
اگرچہ متحد نہ تھے۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے نظریات میں کوئی بنیادی
اختلاف نہیں پایا جاتا۔ استاذ شیخ محمد عبیدہ اعطاء ندوۃ العہد یہ کے حواشی میں رقمطراز ہیں کہ
”ماتریدیہ و اشاعرہ کا باہمی اختلاف دس مسائل سے متجاوز نہیں اور وہ بھی نزاع لفظی کی حد
تک ہے۔“ ۱۔ شیخ محمد ابو زہرہ مصری اپنی کتاب اسلامی مذاہب (المذاہب الاسلامیہ)
میں لکھتے ہیں کہ ”امام ماتریدی کے اقوال و آراء اور امام اشعری کے آخری آثار و نتائج کا

۱۔ اسلامی مذاہب / تصنیف ابو زہرہ مصری / ص ۲۳۲

وقتی سلاحدہ کرنے سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ دونوں کا طرز فکر و نظر جدا گانہ نوعیت کا ہے۔ تاہم اس میں شبہ نہیں کہ دونوں قرآن کے ثابت کردہ عقائد کو عقل و برہان کی روشنی میں ثابت کرنا چاہتے تھے۔ عقائد قرآن کے دائرہ سے نکلتا دونوں کو گوارہ نہ تھا۔ البتہ ایک فریق پر نہایت عقلیت کا زیادہ غلبہ تھا مثلاً اشاعرہ کہتے ہیں کہ خدا کی معرفت حاصل کرنا شریعت کی بناء پر واجب ہے۔ جب کہ ماتریدیہ امام ابو حنیفہ کی اتباع میں کہتے ہیں کہ اس کا وجوب عقلی ہے۔

اشاعرہ اور ماتریدیہ کے اختلافی مسائل میں سے بعض یہ ہیں (۱) مسئلہ تکوین۔ اشعری کہتے ہیں کہ تکوین سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت ہی ہے اور ماتریدی اسے قدرت کے علاوہ ایک صفت شمار کرتے ہیں۔ (۲) اہل قبلہ کی تکفیر کا مسئلہ۔ اشعری اس سے احتراز کرتے ہیں اور ماتریدی علماء نص طلعی کے خلاف عقیدہ رکھنے والے اسلامی فرقوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ (۳) ایمان مقلد کا مسئلہ۔ یعنی ایسا شخص جو اسلام کے بنیادی عقائد سے جا مل ہے۔ البتہ اس کے دل میں اسلام کی تکذیب و کفر بھی نہیں ہے وہ مسلمانوں کی متابعت میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو کیا اس کا اسلام و ایمان عند اللہ صحیح ہوگا یا نہیں۔ ماتریدیہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے اور اشعریہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ (۴) استثناء کا مسئلہ۔ یعنی کسی شخص سے پوچھا گیا کہ کیا تو مسلمان ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو مسلمان ہوں۔ اشعریہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور ماتریدیہ کہتے ہیں کہ ایسا کہنے والا اپنے ایمان میں شک کر رہا ہے لہذا اس کا یہ کہنا کفر ہے۔ (۵) افعال میں حسن و قبح کا مسئلہ۔ اشعریہ کے نزدیک

ان کا ادراک شریعت سے ہی ہو سکتا ہے یعنی جس کام کو شریعت اچھا کہے گی وہ اچھا ہے اور جس کو برا کہے گی وہ برا ہے۔ ماتریدیہ کے نزدیک افعال کا اچھا یا برا ہونا عقل سے بھی معلوم ہو سکتا ہے۔

اہل سنت میں اصحاب حدیث و اہل رائے: اہل سنت کے جو لوگ علم حدیث کے درس و تدریس میں مشغول تھے ان میں دو فرقے قائم ہو گئے۔ ایک وہ جن کا کام صرف حدیثوں اور روایات کا جمع کرنا تھا وہ حدیث سے صرف من حیث الروایت بحث کرتے تھے یہاں تک کہ ان کو ناخ و منسوخ سے بھی سروکار نہ تھا۔ دوسرا فرقہ حدیثوں کو استنباط احکام اور استخراج مسائل کے لحاظ سے دیکھتا تھا اور اگر کوئی نص صریح نہیں ملتی تھی تو قیاس سے کام لیتا تھا۔ اگرچہ یہ دونوں حیثیتیں دونوں فرقوں میں کسی قدر مشترک تھیں لیکن وہ وصف غالب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ممتاز تھے۔ پہلا فرقہ اہل الروایت، اہل حدیث اور محدثین کے نام سے پکارا جاتا تھا اور دوسرا فرقہ مجتہد اور اہل الرائے کے نام سے ذکر کیا جاتا تھا۔ امام مالک، سفیان ثوری اور اوزاعی اس لیے اہل الرائے کہلاتے ہیں کہ وہ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ مجتہد مستقل اور باقی مذہب تھے لیکن چونکہ ان لوگوں میں بھی معلومات حدیث اور قوت اجتہاد کے لحاظ سے اختلاف مرا تب تھا اس لیے اسے اضافی طور پر بھی اس فرقے میں سے ایک کو اہل الرائے اور دوسرے کو اہل حدیث کہتے مثلاً امام مالک کی نسبت امام ابو حنیفہ پر مجتہد اور اہل الرائے کا لقب زیادہ موزوں تھا اور چونکہ وہ عام محدثین کے برخلاف روایت میں دراایت سے بھی کام لیتے تھے اس لیے ان کی نسبت اس

لقب کو زیادہ شہرت ہوئی۔ امام احمد سے لوگوں نے پوچھا کہ تم امام ابو حنیفہ پر کیوں اعتراض کرتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ دائے کی وجہ سے۔ پھر پوچھا گیا۔ کیا مالک صاحب دائے نہیں؟ فرمایا ہاں مگر ابو حنیفہ اس باب میں ان سے زیادہ ہیں۔ پھر کہا گیا کہ تم مالک کے بارے میں ان کے حصے کے مطابق کلام کیوں نہیں کرتے؟ امام احمد چپ ہو رہے۔

اہل سنت میں سلاسل تصوف: تصوف کے معنی میں حضرت ابوالحسن علی بن عثمان الجوبیری المعروف بہ داتا گنج بخش رحمہ اللہ نے کئی اقوال و نظریات ذکر کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ تصوف پسندیدہ اخلاق کا نام ہے اور اخلاق میں سے بالخصوص آٹھ حصائیں تصوف کی بنیاد ہیں اور وہ یہ ہیں (۱) سخاوت (۲) رضا (۳) صبر (۴) اشارہ (۵) غربت (۶) اولیاء کا لباس پہننا (۷) سیر و سیاحت کرنا (۸) فقر۔ ع حضرت امام محمد باقر بن امام زین العابدین علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا اَلتَّصَوُّفُ خُلُقٌ "فَسَنُزَادُ عَلَیْكَ فِی الْخُلُقِ زَادٌ عَلَیْكَ فِی التَّصَوُّفِ"۔ یعنی تصوف اچھی عادت کا نام ہے جو شخص اچھی عادتوں میں بڑھ کر ہوگا وہ تصوف میں بھی بڑھ کر ہوگا۔ حضرت مرتضیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ "تصوف حسن اخلاق کا نام ہے" یعنی تصوف سے مراد نیک اور پاکیزہ اخلاق ہیں اور یہ (حسن خلق) تین طرح ہوتا ہے۔ اول: حسن خلق اللہ تعالیٰ کیساتھ اور اس کی صورت یہ ہے کہ دیا کاری کے بغیر احکام خداوندی کی تعمیل کی جائے۔

۱۔ نمایاں اسلام / شمیم انجمی راپور / ۳۵، ۳۶

۲۔ / کشف المحجوب / تصنیف حضرت داتا گنج بخش / باب ۳ تصوف کے بیان میں

دوم: حسن خلق مخلوق کیساتھ اور اس سے مراد یہ ہے کہ بزرگوں کا احترام کیا جائے۔ چوتھوں سے شفقت کا برتاؤ کیا جائے اور ہم جنسوں سے بلا حرص و دلالت انصاف کرنے کے باوجود خود ان سے انصاف کا مطالبہ نہ کیا جائے۔

سوم: حسن خلق اپنی ذات کے ساتھ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ خواہشات نفسانی اور شیطان کی متابعت نہ کی جائے اور جو شخص ان ہر سہ معانی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے اس کا شمار نیک خلق والوں میں کیا جائے گا۔ ۱

ان نیک خلق والوں میں حضور پر نور ﷺ کے اصحاب امتیازی شان سے نظر آتے ہیں جنکا ظاہر و باطن صحبت پاک کے اثر سے بشری تاریکیوں اور کدورتوں سے پاک تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ اپنی کتاب میں حضرت ابوالحسن پوشیدہ رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ "تصوف موجودہ زمانے میں صرف ایک نام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں اور گزشتہ زمانے میں یہ ایک حقیقت تھی جس کا کوئی (مخصوص) نام نہ تھا" یعنی صحابہ کرام اور سلف صالحین کے وقت میں لفظ صوفی تو بے شک نہ تھا لیکن اس کی حقیقی صفات ان میں سے ہر ایک میں موجود تھیں اور آج کل یہ نام تو موجود ہے لیکن اس کے معنی موجود نہیں۔ اس زمانے میں معاملات تصوف سے آگاہی کے باوجود لوگ اس کے مدعی نہ ہوتے تھے لیکن اب دعویٰ عام ہے مگر معاملات تصوف سے آگاہی مفقود ہے۔ ۲

تصوف کا نام کب اختیار کیا گیا؟ شیخ ابوالقاسم عبدالکریم القسیری (۶۳۷ھ

۱۔ کشف المحجوب / تصنیف حضرت داتا گنج بخش / باب ۳ تصوف کے بیان میں

۲۔ کشف المحجوب / باب ۳

۳۶۵ھ) رحمہ اللہ اس کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

اعْلَمُوا رَجَعَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَحَسِبُ أَفْضَلَهُمْ فِي عَصْرِهِمْ بِشَجْنَةِ عَلَمِ سَوَايَ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ فَضِيلَةً فَوْقَهَا قَبِيلٌ لَهُمُ الصَّخَابَةُ وَلَمَّا أَذَرَ كُهُمُ أَهْلَ الْعَصْرِ الثَّانِي سُمِّيَ مِنْ صُحْبِ الصَّخَابَةِ الثَّانِي وَرَأَوْا ذَلِكَ أَشْرَفَ سَجْدَةٍ ثُمَّ قِيلَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ اتَّبَعَ الثَّانِي ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ وَتَبَايَنَتِ الْقَوَائِبُ فَقِيلَ لِمَنْ خَاصَ النَّاسُ بِمَنْ لَهُمْ شِلَّةٌ عَنَانِيَّةٌ بِأَمْرِ الَّذِينَ الدُّعَاةُ وَالْعَبَادَةُ طَهَرَتِ الْبَدْعُ وَخَصَلَ الْعَدَاةُ بَيْنَ الْفِرَقِ فَكُلُّ قَوْمٍ إِذْعُوا أَنْ فِيهِمْ رُحَادًا قَانْفَرَةً عَوَاضُ أَهْلِ السُّلَّةِ الْخَبْرَاعُونَ الْقَامَاتُهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى الْخَالِفُونَ قُلُوبُهُمْ عَنْ طَوَارِقِ الْغَفْلَةِ بِأَسْمِ التَّصَوُّفِ وَاشْتَهَرَ هَذَا الْأَسْمُ لِهَوْلِهِ الْأَكَابِرِ قَبِيلُ الْجَانَّتَيْنِ مِنَ الْهَجْرَةِ - ۱ (تم جان لو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد مسلمانوں کے بزرگوں نے اپنے زمانے میں رسول اللہ ﷺ کی صحبت کے سوا کسی نام کو اپنے لیے پسند نہیں کیا اس لیے کہ اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی اور فضیلت نہ ہو سکتی تھی چنانچہ انہیں صحابہ کہا گیا۔ جب دوسرے زمانے کے لوگ آئے تو صحابہ کی صحبت میں رہنے والوں کو تابعین کہا گیا اور انہوں نے اس نام کو نہایت ہی شرف والا نشان سمجھا پھر ان کے بعد کے لوگوں کو ارجاء التابعین کہا گیا۔ اس کے بعد لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا اور مراتب جدا جدا ہو گئے تو ان خاص لوگوں کو چننیں دینی امور کیساتھ خاص لگاؤ تھا زاہد اور عابد کہا جانے

۱۔ الرسالة القشيرية ص ۸ / باب فی ذکر مشایخ هذه الطريقة

لگا۔ پھر بدعتیں رونما ہونے لگیں اور فرقوں میں دعوے ہونے لگے۔ ہر فرقہ عدی بن بیضا کہ زاہدان میں ہی پائے جاتے ہیں تو اہل سنت میں سے ان خاص لوگوں نے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کیلئے وقف کر دیا اور اپنے دلوں کو غفلت کے طاری ہونے سے محفوظ رکھا، اپنے لیے ایک الگ نام تصوف رکھ لیا۔ یہ نام ان بزرگوں کیلئے دوسری صدی ہجری سے پہلے مشہور ہو چکا تھا۔

دوسری صدی ہجری میں خاص طور پر اس کے نصف آخر میں ملت اسلامیہ میں ایک گروہ نظر آتا ہے جو ایک خاص اور عجیب انداز سے زندگی بسر کرتا ہے۔ اس گروہ کے ظاہری حالات در قیام دوسرے لوگوں سے مشابہت نہیں رکھتے چنانچہ لازماً اس گروہ کا کوئی نام بھی رکھا جانا چاہیے اور وہ نام صوفی تھا اور یہ اس مناسبت سے کہ ان لوگوں کا لباس مونے اور کمر درے اون کا ہوتا تھا۔ ان میں سے بعض نے دور افتادہ گوشوں میں اپنے لیے عبادت کا یہاں بنالی تھیں اور وہاں رہتے تھے اور بعض غاروں میں گوشہ نشین تھے اور بعض جنگل یا بالوں میں پھرتے رہتے تھے۔ پھر ان کے گروہ اور سلسلے بننے لگے۔ کئی سلسلے معرض وجود میں آ گئے۔

حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ (م ۳۶۵ھ) کے عہد میں صوفیاء کے بارہ فرقے موجود تھے جن میں سے دس مقبول اور دو مردود تھے چنانچہ آپ قدس سرہ لکھتے ہیں ”صوفیوں کے کل بارہ گروہ ہیں جن میں سے دو مردود ہیں اور دس مقبول ہیں جو یہ ہیں۔ محاسبیہ، مقصاریہ، طہریہ، جنیدیہ، بلوریہ، سہیلیہ، حکیمیہ، خرازیہ، حنیفیہ، سیاریہ۔ یہ (دس فرقے) سب کے

۱۔ تصوف اور سیرت ص ۹۷ / تصنیف: پروفیسر لطیف اللہ

سب اہل تحقیق اور اہل سنت و جماعت سے ہیں اور دود مردود گروہوں میں سے ایک حلوٰیہ کہلاتا ہے جس کے پیروکار حلول اور امتزاج سے منسوب ہیں اور سالی اور مشہدین انہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرا مردود فرقہ علاوہ کا ہے جو تارک شریعت اور فحش ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ باہمی اور فارسی فرقے کے لوگ انہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ۱۔

اس پندرہویں صدی کی ابتداء میں ان مذکورہ ناموں کا کوئی فرقہ موجود نہیں ہے۔ آج کے دور میں تصوف کے چار سلسلے زیادہ مقبول ہیں جو یہ ہیں۔

1. سلسلہ قادریہ: اس سلسلہ کے بانی حضرت قطب الاقطاب سیدنا غوث الاعظم الشیخ ابو محمد عبدالقادر جیلانی قدس سرہ (۵۶۱-۵۸۰ھ) ہیں۔ آپ کا فیض تصوف کے تمام سلاسل میں جاری و ساری ہے۔ ۲۔

2. سلسلہ چشتیہ: چشت خراسان کے ایک شہر کا نام ہے وہاں کچھ بزرگان

۱۔ کشف المحجوب / باب ۱۱ / ابو الحسن احمد بن محمد النوری کے ذکر میں

۲۔ حضرت مجدد الف ثانی مکتوبات جلد ۳ کے مکتوب ۱۲۳ میں لکھتے ہیں۔

تاکہ نوبت بحضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رسید قدس سرہ و چون نویسی میں بزرگوار شد منصب مذکور با و قدس سرہ مفوض گشت و ما بین ائمہ مذکورین و حضرت شیخ ہیچکس بریں مرکز مشہود نمی گردند و وصول فیوض و برکات دریں راہ بھر کہ باشد از اقطاب و نجباء بتوسط شریف او مفہوم می شود چہ این مرکز غیر او را میسر نشده،

رین نے روحانی اصلاح و تربیت کا ایک بڑا مرکز قائم کیا۔ جو اس مقام کی نسبت سے چشتیہ کہلانے لگا۔ ۱۔ اس سلسلہ کے بانی اول حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رحمہ اللہ (۳۲۹ھ) ہیں۔ پرمغیر پاک و ہند میں سلسلہ چشتیہ کے نام الطریق حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ ہیں جو اپنے شیخ خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ کے حکم سے ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر کو اپنا مسکن بنالیا۔

3. سلسلہ سہروردیہ: اس سلسلہ کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر بن عبداللہ سہروردی رحمہ اللہ ہیں۔ آپ ۵۳۹ھ میں ایران کے ایک مقام سہرورد

ازینجا ست کہ فرمودہ شعر

أَفَلَيْتَ شُعُونََ الْأَوَّلِينَ وَشُعُونَا
أَبَدًا عَلَى أَفْقِ الْعَالِي لَا تَقْرُبُ

(ترجمہ) حتی کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی باری آئینگی اور منصب مذکور اس بزرگ قدس سرہ کے سپرد ہوا۔ مذکورہ بالا اماموں اور حضرت شیخ قدس سرہ کے سوا اور کوئی شخص اس مرکز پر مشہود نہیں ہوتا اس راستہ میں تمام اقطاب و نجباء کو فیوض و برکات کا پہنچنا شیخ (غوث اعظم) قدس سرہ ہی کے وسیلہ شریف سے مفہوم ہوتا ہے کیونکہ یہ مرکز شیخ قدس سرہ کے سوا کسی اور کو میسر نہیں ہوا اسی واسطے شیخ قدس سرہ نے فرمایا۔

أَفَلَيْتَ شُعُونََ الْأَوَّلِينَ وَشُعُونَا
أَبَدًا عَلَى أَفْقِ الْعَالِي لَا تَقْرُبُ

(ترجمہ) پہلوں کے سورج ڈوب گئے اور ہمارا سورج ہمیشہ بلند کنارے پر ہے گا غروب نہ ہوگا۔ ۱۲۔

۱۔ تصوف و سیرت / ص ۲۱۳

میں پیدا ہوئے۔ آپ نے حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ سے بھی فیض باطنی پایا۔ آپ کی تصنیف ”عوارف المعارف“ علم تصوف میں بہترین تصنیف ہے۔ برصغیر میں حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ آپ کے خلفاء میں سے ہیں۔

4. سلسلہ نقشبندیہ: اس سلسلے کی نسبت حضرت خواجہ بہاؤ الدین محمد نقشبند قدس سرہ (م ۷۹۱ھ) سے ہے۔ برصغیر میں سلسلہ نقشبندیہ کو حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کی ذات گرامی کی وجہ سے بہت فروغ حاصل ہوا۔

ان کے علاوہ سلسلہ اویسیہ، شاذلیہ، رفاعیہ اور شطاریہ بھی کسی قدر پائے جاتے ہیں۔ تمام سلاسل تصوف اس بات پر متفق ہیں کہ سادگ کا اصل مطلوب حق سبحانہ کی رضا کا حصول ہے جو اخلاق فاضلہ کی تصحیح اور تہذیب سے حاصل ہوتی ہے اور ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کے طریقوں میں قدرے فرق ہے۔ چنانچہ حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ”صوفیاء اگرچہ معاملات طریقت، مجاہدات تصوف، مشاہدات معرفت اور ریاضات راہ سلوک میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن جہاں تک اصول شریعت، فردی معاملات، شرع دین اور توحید خداوندی کا تعلق ہے وہ ایک دوسرے کے موافق ہیں اور ان میں کامل اتفاق پایا جاتا ہے۔“ ۱

۱۔ کشف المحجوب / باب ۱۴ / فرقہ ۱ صوفیاء کا باہمی فرق

اہلسنت کے عقائد و معمولات

اَمْ اَسْئَلُكَ عَلَى الْغَرْزِ وَاسْخَرُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَوْمٍ تَجُوزِي لَاجِلٍ مُّشْتَمِي
لِدُبُرِ الْأَمْرِ يُفْضَلُ أَلَا يَأْتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ۔ (اللہ وہ ہے جس نے
آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر بلند کیا جن کو تم دیکھو پھر عرش پر استواء فرمایا اور سورج اور
چاند کو مسخر کیا۔ ہر ایک شہر والی ہوئی میعاد تک کیلئے اپنی راہ پر چلا جا رہا ہے۔ وہ کام کی تدبیر
فرماتا ہے اور اپنی قدرت کی نشانیاں مفصل بیان فرماتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے لئے پر
یقین کرو)۔

○ اللہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں،
نہ احکام میں اور نہ اسماء میں۔ اللہ واجب الوجود ہے یعنی اس کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا محال
ہے۔ وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہی اس بات کا حق دار ہے کہ اس
کی عبادت کی جائے۔ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں اور سارا جہاں اس کا محتاج
ہے۔ جس طرح ہم اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اسی طرح اپنی بقاء کے ہر لمحہ میں
اس کے محتاج ہیں۔ وہ کسی کا باپ نہیں اور نہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور وہ ان
چیزوں سے پاک ہے۔

○ اللہ تعالیٰ ہر اس کمال و خوبی کا جامع ہے جو اس کے حق میں کمال و خوبی تصور ہوتی
ہو اور ہر اس چیز سے پاک ہے جس میں عیب و نقص کا پہلو پایا جاتا ہو بلکہ جس بات میں نہ
کمال اور نہ نقص ہو اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے۔

○ وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے کوئی اسے اس کے ارادہ سے پھیر نہیں سکتا۔ کوئی
اس پر زبردستی اور دھونس نہیں جما سکتا۔ الہیت مہربان اور شکور و قدر دان ہے اپنے عیب بندوں

اہل سنت کے عقائد و اعمال ہی صحیح اسلامی عقائد و اعمال ہیں جو قرآن و سنت سے
ثابت ہیں ان میں سے بعض کا ذکر مندرجہ ذیل ہے۔

اللہ تعالیٰ کو ماننا

○ اہل سنت بلکہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسانوں اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے
اپنی معرفت کیلئے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اَلَا لِيَعْبُدُونِ کی تفسیر میں فرمایا اَلَا
لِيَعْرِفُونِي یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی پہچان کیلئے ہی پیدا کیا ہے۔ شیخ محمد الدین
ابن عربی رحمہ اللہ تو حیات کے باب نمبر ۲۸ میں فرماتے ہیں "إِعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَصْبُحُ مِنْ
إِنْسَانٍ عِبَادَةٌ إِلَّا أَنْ كَانَ يَعْرِفَ رَبَّهُ عَلَى الْقَطْعِ" یعنی جب تک انسان کو اپنے
رب کی یقینی معرفت حاصل نہ ہو اس کی کوئی عبادت صحیح نہیں ہے۔

○ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی کنہ اور حقیقت کی پہچان شرعاً و عقلاً محال
ہے۔ البتہ اس کے افعال اور آثار قدرت کے ذریعہ سے اس کے وجود اور اجمالاً اس کی
صفات اور پھر صفات کے ذریعہ سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے چنانچہ خود اللہ جل شانہ
نے قرآن مقدس میں ایک سے زائد مقامات پر اپنے افعال و صفات کے ساتھ اپنی پہچان
کرا دی ہے۔ مثلاً سورۃ النمرود میں فرمایا أَلِلَّهُ الْإِلَهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا

۱۔ عوام الناس کو اسلامی عقائد سے آگاہ کرنے کیلئے کسی ایسے عقیدے بھی یہاں لکھ دیئے
ہیں جن میں دیگر فرقوں کا اہلسنت کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔

کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اپنے فضل سے اپنے محبوب بندوں کی سفارشیں قبول کرتا ہے۔

○ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اسکی کسی صفت کا کسی جسم یا روح میں حلول و سرایت کرنا محال ہے ہاں یہ جانتے ہیں کہ کوئی شی اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کا مظہر بن جائے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کا مظہر بننے کے قول اور کسی شی میں اللہ تعالیٰ یا اس کی صفات کے حلول کر جانے کے قول میں بڑا فرق ہے۔ آئینے کو جب سورج کے سامنے کیا جائے تو سورج کی نگاہ اس میں نظر آتی ہے اور اگر اس آئینہ کو ایک خاص زاویے میں رکھا جائے تو سورج کی شعاعیں اس سے منعکس ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی کہے کہ آئینہ سورج کی نگاہ اور اس کی شعاعوں کا مظہر ہے تو اس کا یہ کہنا بجا ہوگا اور اگر وہ یہ کہے کہ سورج آئینہ میں حلول کر گیا ہے یا یہ کہے کہ اس کی شعاعیں اس سے منعکس ہو کر آئینہ میں حلول و سرایت کر گئی ہیں تو یہ غلط ہوگا اور کوئی عقلمند شخص اس کی بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات کا کسی شخص میں حلول کرنا باطل ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی احتیاجی و نقص لازم آتا ہے اور کسی شی کا مظہر ذات یا مظہر صفات بننا نہ صرف جائز ہے بلکہ واقع ہے اور اسکی تائید واضح طور پر حدیث سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۶۳ میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتَهُ بِالْخَرْبِ وَمَا يَقْرَبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُمَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ مَسْمُوعًا أَلَدَى يَسْمَعُ بِهِ وَنَصْرُهُ أَلَدَى يَنْصُرُ بِهِ وَيَدَّةُ أَلِيٍّ يَتَنَشَّطُ بِهَا وَرِجْلُهُ أَلِيٍّ يَمْشِي بِهَا (ترجمہ) جس نے

○ اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کا حقیقی بادشاہ ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تمام امور کی تدبیر وہی فرماتا ہے۔ جن انسان، فرشتے، حیوانات و نباتات اور جمادات سب کا خالق و مبدی ہے اور ان تمام کے افعال کو بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ خیر و شر سب اسی کی طرف سے ہے جسے چاہتا ہے خوشی و راحت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے رنج و غم میں مبتلا کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہر شی کو بالواسطہ یا بالمدارسطہ وہی رزق دیتا ہے۔

○ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے نہ تو اسے آلات کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ جد و جہد کرنا پڑتی ہے بلکہ وہ صرف مٹنی فرماتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔

○ اہل منت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کیلئے صفات ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح

میرے ولی سے دشمنی کی تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ جن چیزوں کیساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی چیز مجھے فرائض سے زیادہ محبوب نہیں ہے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنالیتا ہوں۔ تو جب میں اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اسکی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ کھڑتا ہے اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا بندے میں حلول کر جاتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے مقرب بندہ صفات الہیہ کا مظہر بن جاتا ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے نور کرم سے سنتا ہے، اسی کے نور بصر سے دیکھتا ہے اور اسی کے نور قدرت سے تصرف کرتا ہے۔ ۱۲۔

ہیں۔ (۱) **صفات سلبيه** یہ وہ صفات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور منزہ ہے یعنی وہ صفات جن کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی جاتی ہے مثلاً اللہ کا جسم نہیں ہے مرکب نہیں ہے کسی مکان میں نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کی کوئی بیوی نہیں ہے (۲) **صفات نبویہ** یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں اور یہ صفات دو قسم پر ہیں (۱) صفات ذاتیہ (۲) صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ سے مراد اس کی صفات حقیقیہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ سے جدا ہونا محال ہے اور یہ صفات حقیقیہ آٹھ ہیں حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام اور تکوین۔ اور صفات فعلیہ مثلاً پیدا کرنا، رزق دینا، زندہ کرنا اور مارنا یہ صفات ذاتیہ کے آثار ہیں۔

○ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا محال ہے اس لیے کہ جھوٹ بولنا نقص اور گھٹیا حرکت ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ شرح مقاصد کی بحث کلام میں ہے **الْكَذِبُ مُحَالٌ بِاجْتِمَاعِ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّ الْكَذِبَ نَقْصٌ بِاتِّفَاقِ الْعُقَلَاءِ وَهُوَ عَلَى اللَّهِ مُحَالٌ** یعنی اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا باجماع العلماء محال ہے اس لیے کہ عقلمندوں کا اتفاق ہے کہ جھوٹ نقص و عیب ہے اور نقص اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔ ۱

○ اللہ تعالیٰ جس ثواب و انعام کا وعدہ فرماتا ہے اس کا خلاف ہرگز نہیں کرتا کیونکہ وعدہ خلافی نقص و عیب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ البتہ اس کیلئے یہ جائز ہے کہ اس مسئلے کی مزید تفصیل کیلئے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے رسالہ ”سبحان السبوح“ اور علامہ کاشانی رحمہ اللہ کے رسالہ ”شیخ الرحمان“ کا مطالعہ کیجیے۔

ایمانداروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں غم و درگزر سے کام لے اور اپنے کرم سے ان کو اس عذاب سے بچالے جس کی وعید اس نے مجرموں کیلئے فرما رکھی ہے اور یہ تبدیلی نقص اور جھوٹ نہیں ہے اس لیے کہ سب وعیدیں عدم غصہ سے مشروط ہیں یعنی اگر اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا تو ضرور اس جرم پر عذاب ہوگا۔

○ سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے لیکن دنیا میں سوائے حبیب خدا ﷺ کے کسی اور کیلئے اس کا وقوع نہ ہوگا اور آخرت میں دخول جنت کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا **إِنَّكُمْ تَسْهَوْنَ زِينَتَكُمْ كَمَا تَرْوُونَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ** (صحیح بخاری) بیشک تم اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح تم چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ دنیا میں نیند کی حالت میں دیدار باری تعالیٰ کے جواز میں کوئی نزاع نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو ایک سے زائد مرتبہ اور سلف صالحین میں سے بھی بعض کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے سو مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا (نہر اس، ص ۲۶۰) نیند میں دیکھنا یہ دراصل مشاہدہ قلبی ہے۔

○ بندوں کے تمام افعال حتیٰ کہ افعال اختیار یہ مثلاً کفر و ایمان اور طاعت و عصیان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتا ہے۔

تقدیر کو ماننا

○ مذہب حق جو کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ سے باجماع صحابہ و تابعین ثابت ہے یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا علم بارادہ اور قدرت ہرشی اور ہر فعل ممکن پر حاوی ہے اور مخلوقات کے

وجود سے پہلے اس نے ہر ایک چیز کا جو اندازہ ہاندھ دیا تھا اسی کے مطابق تمام حوادث، افعال اور حرکات و سکنات وقوع میں آتے رہتے ہیں۔ ۱۔ خلق کی پیدائش، عمروں کی تعیین، رزقوں کی تقسیم، آرام اور تکلیف کا باشتا اور امر و نہی یہ سب کچھ تقدیر سے ہے۔ قرآن میں ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ بیچک ہم نے ہر شے کو اندازے سے بنایا۔

○ تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی حدیث ہے کہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ مِنْهُنَّ

۱۔ اللہ تعالیٰ کے ارادہ و تقدیر سے تمام افعال کے موجود ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ بندوں کو ان کے افعال میں پتھر کی طرح مجبور محض سمجھ لیا جائے اور انہیں مکلف ٹھہرانے کو غلط گمان کر لیا جائے اس لیے کہ دلائل سمعیہ و عقلیہ سے ثابت ہے کہ بندوں کو ان کے بعض افعال میں کچھ اختیار حاصل ہے۔ بندوں سے ایمان و طاعت اور کفر و فسق کا صدور ان کے ارادہ و اختیار کے ساتھ مقدر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے حق میں بہتری مقدر فرماتا ہے تو اس کی عقل کو کامل اور بصیرت کو درست کر دیتا ہے اور تمام موانع ہٹا دیتا ہے اور نیک لوگوں کو اس کا رفیق اور حصول خیر کے راستے اس پر آسان کر دیتا ہے تو وہ شخص اس خیر کو کرنے لگتا ہے۔ اس کے برخلاف جب کسی بندے کے حق میں شر اور برائی مقدر کر دی گئی ہو تو اس کیلئے وہ اسباب مہیا ہو جاتے ہیں جو اس کو خیر سے دور اور شر کے قریب کر دیتے ہیں مثلاً بے ہم نشین تو وہ شخص ان برائیوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے باوجود اس کے اس کو اختیار اور قدرت حاصل ہے اور بدکاری پر مجبور نہیں کیا گیا۔

اس لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ چار باتوں کا یقین کر لے (۱) گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیچک میں اللہ کا رسول ہوں اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے (۲) اور مرنے کا یقین رکھے (۳) اور مرنے کے بعد اٹھنے کا بھی اور (۴) تقدیر پر ایمان رکھے۔ عقیدہ ایمان بالقدیر کی بڑی اہمیت ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے کمال علم اور کمال قدرت پر یقین حاصل ہوتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور توکل زیادہ ہوتا ہے۔ نیز جب بندہ اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اپنے سے خوشحال کے ساتھ حسد نہ کرے گا اور کم درجہ سے نفرت نہ کرے گا۔

○ قضا کی تین قسمیں ہیں۔ (۱) مبرم حقیقی یعنی وہ فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی شے کے ساتھ معلق نہ ہو۔ (۲) معلق محض جس کا لوح محفوظ اور صحائف ملائکہ میں کسی شے کے ساتھ معلق ہونا ظاہر کر دیا گیا ہو مثلاً فلاں مریض نے اگر خود یا کسی نیک آدمی سے دعا کروائی یا فلاں دوائی استعمال کی تو تندرست ہو جائے گا۔ (۳) معلق مشابہہ مبرم یعنی ایسی قضا کہ مصنف ملائکہ میں کسی شے کے ساتھ اس کی تعلق نہ کر دی ہو ہے البتہ علم الہی میں وہ

۱۔ لغت میں قضا کا معنی ہے فیصلہ کرنا اور اہل شرع کے نزدیک قضا سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ ازلی فیصلہ ہے جو اب تک ہونے والی موجودات خارجہ اور ان پر جاری ہونے والے احوال کے بارے میں ہے اور اس ازلی فیصلہ کے مطابق ممکنات کا یکے بعد دیگرے عدم سے وجود کی طرف نکلنا قدر یا تقدیر کہلاتا ہے۔

معلق ہے مثلاً صحف ملائکہ میں یہ لکھا ہے کہ فلاں مریض تندرست نہیں ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ کہ اگر اس کیلئے میرے فلاں بندے نے دعا کر دی تو میں اسے ٹھیک کر دوں گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ انجام کو بھی جانتا ہے اور اسے علم ہوتا ہے کہ وہ فلاں اس کیلئے دعا کر دے گا لہذا یہ ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں جس طرح ہوتا ہے اسی طرح ہو کر رہتا ہے۔

ان تین قسموں میں سے پہلی قسم کسی عام و خاص کی دعا سے تہدیل نہیں ہوتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مَا يَسْتُذِلُّ الْقَوَىٰ لَذِيٍّ وَمَا آتَا بِظُلَمٍ لِّلْعَبِيدِ (ترجمہ) میرے یہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں بندوں پر ظلم کرتا ہوں۔ قصداً میرم حقیقی کی نسبت اگر اتفاقاً انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نے کچھ عرض کیا تو انہیں اس خیال سے بھیج دیا گیا جیسا کہ فوج کے بارے میں سوال جس کی ہلاکت میرم حقیقی تھی۔ اور دوسری قسم یعنی معلق محض یہ اکثر عام و خاص کی دعاؤں اور صدقہ و خیرات سے مل جاتی ہے اور تیسری قسم یعنی معلق مشابہ بمحرم و کابر اولیاء اور انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں سے ملتی ہے اور اس کی نسبت حدیث میں فرمایا گیا اِنَّ الدُّعَاءَ يَرْفَعُ الْقَضَاءَ بَعْدَ مَا اُنْزِلَ يَجْعَلُ دُعَاءَ قَضَاءِ مَحْرَمٍ كَوَالٍ دِيْنًا۔ ۱

آسمانی کتابوں کو ماننا

○ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اور صحیفے انبیاء علیہم السلام پر نازل فرمائے ہیں ان سب کو ماننا ضروری ہے۔ مشہور آسمانی کتابیں چار ہیں (۱) توریت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ (۲) زبور یہ کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی۔ (۳) انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر (۴) قرآن مجید یہ افضل المرسل حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر اتارا گیا ہے۔ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔

○ ہم پر سب آسمانی کتابوں کو برحق ماننا اگرچہ ضروری ہے لیکن عمل قرآن کے مطابق ہی ہوگا کیونکہ پہلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ منسوخ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط تھیں اس لیے ان پر عمل کرنے سے روک دیا گیا ہے بلکہ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام خاص وقت تک کیلئے ہوتے ہیں مگر لوگوں پر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ اس حکم یا احکام کی میعاد ملاں وقت تک ہے۔ جب وہ میعاد پوری ہو جاتی ہے تو پھر دوسرا حکم نازل ہو جاتا ہے جس سے ظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس بعد والے حکم سے پہلے حکم کو ختم کر دیا گیا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بعد والے حکم سے پہلے حکم کے وقت کا ختم ہونا بتایا گیا ہے۔

○ پہلی کتابوں پر شرر لوگوں نے خریف و تہدیلی کر دی۔ اب حال یہ ہے کہ ان کتابوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ ان کا کون سا حصہ تحریف شدہ ہے اور کون سا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ ان کتابوں کا جو حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں اور جو

تحریف شدہ ہے اس کو نہیں مانتے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین جل شانہ نے لیا ہے اس لیے یہ وقت فزول سے آج تک دشمنوں کی بسیار کوششوں کے باوجود ہر قسم کی تحریف و تہدیل سے پاک رہا ہے اور انشاء اللہ قیامت تک پاک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نُحَافِظُکُمْ وَ اِنَّا لَکُمْ لَحَافِظُوْنَ یہ تک ہم نے قرآن اتارا اور پالیں ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

قرآن اور پہلی کتابوں پر ایمان لانے میں ایک اور فرق یہ ہے کہ پہلی کتابوں پر تفصیلاً ایمان لانا ضروری نہیں ہے بلکہ اجمالاً ایمان کافی ہے اور قرآن پر اجمالاً ایمان کے ساتھ تفصیلاً ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تفصیلی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک آیت کو سمجھ کر ایمان لانا اور قرآن پر یہ تفصیلی ایمان فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے۔ لہذا جب ایسے علماء موجود ہوں جنہوں نے قرآن سمجھنے میں پوری کوشش کی ہو تو عوام اس کی تفصیلات نہ جاننے کی وجہ سے گمراہ نہ ہوں گے۔

قرآن کی بعض آیتوں یا سورتوں کے بارے میں جو منقول ہے کہ وہ دیگر آیتوں یا سورتوں سے افضل ہیں تو یہ افضلیت ثواب اور مضمون کے اعتبار سے ہے ورنہ کلام الہی ہونے کے اعتبار سے سارا قرآن ایک جیسا ہے۔

فرشتوں کو ماننا

○ فرشتوں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ فرشتے توری جسم ہیں اللہ تعالیٰ نے انکو یہ طاقت دی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہیں اپنے آپ کو بدل لیں۔ کبھی وہ انسانوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں۔

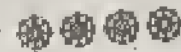
○ فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے وہ کبھی بھی جان بوجھ کر یا بھول کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔

○ فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں، نہ عورت اور تو والد و نواسل کا سلسلہ بھی ان میں نہیں پایا جاتا۔

○ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے ہیں۔

○ فرشتوں کے ذمے مختلف کام و خدمات ہیں۔ بعض کے ذمہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی خدمت میں وحی لانا، کسی کے ذمہ بارش برسانا، کسی کے ذمہ تمام اعمال لکھنا، کسی کے ذمہ رحمتوں کے اندر بچوں کی صورتیں بنانا، کسی کے ذمہ جان و انشاء کسی کے ذمہ جان نکالنا، کسی کے ذمہ حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضری دینا، کسی کے ذمہ امتیوں کا سلام و بار و رسالت میں پیش کرنا، کسی کے ذمہ صرف تسبیح و تحلیل، کسی کے ذمہ قبر میں سوال کرنا، کسی کے ذمہ عذاب دینا وغیرہ۔

○ تمام فرشتوں میں چار فرشتے زیادہ مقرب ہیں۔ ملک و ملکوت کے بڑے بڑے انتظامات ان چاروں کے سپرد ہیں ان کے نام یہ ہیں (۱) حضرت جبرائیل علیہ السلام (۲) حضرت میکائیل علیہ السلام (۳) حضرت عزرائیل علیہ السلام (۴) حضرت اسرافیل علیہ السلام۔

انبیاء علیہم السلام کو ما ننا

○ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دینی اور اخروی زندگی کی اصلاح و بہتری کیلئے انہیں میں سے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہم السلام انسانوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں کیونکہ عام انسان اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل نہ کر سکتے تھے۔

○ دنیا میں بعثت کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی حضرت ابوالبشر آدم علیہ السلام ہیں اور آخری نبی حبیب خدا حضرت محمد ﷺ ہیں۔

۱۔ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تبلیغ احکام کیلئے مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ نبی کو رسول بھی کہتے ہیں۔ اکثر علماء کے نزدیک رسول صرف اس نبی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب یا حقیقہ عطا فرمایا ہو یعنی صاحب شریعت ہو۔ ہذا انسانوں میں سے جو رسول ہے وہ نبی بھی ہے البتہ ہر نبی رسول نہیں ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے اور رسول بھی اور حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے رسول نہیں تھے۔

○ نبیوں کی تعداد کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ ان کی تعداد معین نہ کی جائے بلکہ اعتقاد یہ رکھا جائے کہ ہر سچے نبی پر ہمارا ایمان ہے۔

○ ہر نبی پر کم از کم ایک دفعہ وحی نبوت کا آنا ضروری ہے۔

○ نبی سے معجزے کا ظہور ضروری ہے کیونکہ یہ اس کے دعویٰ نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا ہے ہمارے نبی ﷺ کے معجزے تمام انبیاء علیہم السلام کے معجزوں سے زیادہ ہیں بلکہ بے شمار ہیں، آپ ﷺ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے جو قیامت تک کیلئے باقی ہے۔

○ نبوت کسی نہیں کہ کوئی آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعہ اسے حاصل کر سکے بلکہ یہ محض اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور دیتا اسے ہے جسے اس منصب کے قابل بناتا ہے۔ البتہ اب کسی کو یہ منصب نہیں مل سکتا کیونکہ حضور خاتم النبیین ﷺ کی بعثت کے ساتھ اس کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔

○ انبیاء علیہم السلام تمام مخلوق میں ان تک کہ رسول فرشتوں سے بھی افضل ہیں کوئی ولی یا امام کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔

○ انبیاء علیہم السلام سب بشر تھے اور مرد تھے کسی عورت یا جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا۔

○ تمام نبیوں کو ماننا ضروری ہے کہ نفس نبوت و رسالت میں ان کے درمیان اس طرح فرق کرنا کہ بعض کو نبی مانا جائے اور بعض کو نبی نہ مانا جائے کفر ہے۔ البتہ درجے اور فضیلت کے اعتبار سے ان میں فرق ہے۔ حضور خاتم النبیین ﷺ کا درجہ و فضیلت سب رسولوں سے زیادہ ہے۔

○ انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں ان سے کسی قسم کا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہمیں انبیاء علیہم السلام کے اقوال و افعال میں ان کی پیروی کرنے کا حکم ہے تو اگر ان سے گناہ کا صدور بھی ہو تو اس میں بھی ہم پر ان کی اطاعت کرنا لازم ہوگی حالانکہ گناہ میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کی مطلقاً اطاعت کا حکم اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ان سے قصداً کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوتا جو معصیت کے ذمے میں آتا ہو اور سمجھا بھی کوئی ایسا فعل ان سے صادر نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے ان کے منصب نبوت پر حرف آتا ہو۔ ہاں خطایا بھول کر ان سے کوئی ایسی لغزش صادر ہو سکتی ہے جس سے شان نبوت میں کوئی فرق نہ آئے۔

○ نبی کی تعظیم فرض ہے۔ کسی نبی کی شان میں گستاخی، ادنیٰ توہین یا تکذیب کفر ہے۔

○ اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے غیب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو اپنے خاص غیوب پر بھی مطلع فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ آل عمران، پ ۲، ع ۱۸ میں ہے مَا كُنَّا إِلَهًا يُلْقِي إِلَيْكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ الْإِلَهَ يَجْعَلُ مِنْ دُونِ مَا يَشَاءُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كُنْ شَانِ يَزِيدُ كُنْ كَرَامَةُ الْعَالَمِ لَوْ كُنْ تَهْتَبُ غَيْبِ كَالْعِلْمِ دَعَا اللَّهُ تَعَالَىٰ جَنِّ لِيَتَا بِهٖ اِنِّ رَسُوْلُوْا مِنْ سَعَىٰ جَابِہٖ۔ سورۃ جن پ ۲۹ ع ۲ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے عَلَيْنَا الْغَيْبُ فَلَا يُظْهِرُ عَلَيْنَا غَيْبَهُ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَّسُوْلٍ (اللہ ذاتی طور پر) غیب کا جاننے والا ہے تو وہ اپنا (خاص) غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔

○ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عزت ووجاہت والے ہیں۔

حیات انبیاء علیہم السلام

○ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں اسی طرح حیات لے چھتے ہیں کے ساتھ زندہ ہیں جس طرح دنیا میں تھے۔ تَحْيٰی نَفْسٌ ذٰلِقَةُ الْحَيٰوٰتِ کے مطابق ایک آن کیلئے انسان کی ایک حیات عادی ہوتی ہے اور ایک حیات حقیقی ہوتی ہے۔ حیات عادی سے مراد یہ ہے کہ روح بدن کے اندر ہو۔ جب روح بدن سے نکل جائے تو اسے موت عادی کہا جاتا ہے اور حیات حقیقی سے مراد بدن کے اندر ایسی صفت کا ہونا کہ جس کے سبب انسان کا کس و بھر اور علم و قدرت کے ساتھ انصاف صحیح ہو۔ ہر انسان پر موت عادی کا طاری ہونا حق ہے لیکن اس کے بعد انسان کی روح کا اس کے بدن کے اجزائے اصلیہ کے ساتھ ایک قسم کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے جس کے سبب بدن کے بے حس ہونے یا نکل سڑ جانے کے باوجود اس کی عقل کام کرتی ہے اور وہ اپنی قبر میں عذاب یا نعمتوں کے حصول کا ادراک کرتا ہے۔ قبر پر حاضر ہونے والوں کو دیکھتا ہے، ان کے سلام و کلام کو سنتا ہے۔ تو یہ اس کی ایک قسم کی حیات ہے۔ لیکن یہ حیات تمام اموات کی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اگر میت کا فر ہے تو وہ قبر میں جملائے مصیبت و عذاب ہے اور مصیبت میں جملہ شخص کی زندگی کیسی زندگی؟ اور اگر میت عام مسلمان ہے تو اسے سوال و جواب کے بعد کہا جاتا ہے "نعم كنتمو العروس" سو جا جیسے لیکن سوتی ہے تو اس کی قبر کی زندگی تقریباً اس طرح ہوتی ہے جیسے آدمی نیند میں اچھے نساظر (اچھے خواب) دیکھ رہا ہو تو اس کی یہ حیات مستوی ہوگی اور شہداء کی برزخی زندگی اس سے مختلف ہوتی ہے کہ شہید صرف ادراک و شعور ہی نہیں رکھتا بلکہ اس کی روح کو جنت میں

ان پر سوت طاری ہوئی۔ پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان حضرات کی برزخی اور دنیاوی زندگی میں اس کے سوا اور کوئی فرق نہیں ہوتا کہ دنیاوی زندگی کا سلسلہ ختم ہوتے ہی یہ بزرگ دنیاوی ضروریات سے بے نیاز اور احکام شرعیہ کے مکلف نہیں رہتے، فریقہ تبلیغ سے

سیر کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور وہ صرف سیر ہی نہیں کرتی بلکہ اسے جنت کا رزق دیا جاتا ہے۔ شہید کا مادی جسم زخمی بلکہ اس کے اعضاء و مگرکات کو علیحدہ کر دیے جائیں تو بھی قرآن کے ارشاد **بَنِي الْأَنْبِيَاءِ** کے مطابق وہ زندہ ہے، جنت میں کھانا پیتا ہے لہذا اس کی حیات حقیقہ ہوئی۔ اس لیے قرآن نے ان کو مردہ کہنے سے منع کیا ہے اور ان کے زندہ ہونے اور رزق دیے جانے کی قطعی خبر دی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی حیاۃ حقیقیہ برزخیہ شہداء کی حیات سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے اور انکی بیوی عدت کے بعد کسی اور شخص سے نکاح کر سکتی ہے بخلاف انبیاء علیہم السلام کے کہ نہ تو ان کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی بیویاں نکاح کر سکتی ہیں۔ چنانچہ مفسر قرآن قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ تفسیر مظہری ج ۱، ص ۱۵۲ میں فرماتے ہیں (ترجمہ) بلکہ انبیاء کی حیات شہداء کی حیات سے بہت زیادہ قوی اور اس کے اثرات ظہور میں بہت زیادہ بڑھ کر ہیں یہاں تک کہ نبی ﷺ کی ازواج مطہرات سے آپ کی وفات کے بعد نکاح جائز نہیں ہے بخلاف شہداء کے کہ ان کی ازواج سے نکاح جائز ہے اور صدیقین بھی حیات میں شہداء سے اعلیٰ ہیں اور صالحین یعنی عام اولیاء شہداء سے کم درجہ ہیں لیکن ان کے ساتھ ملحق ہیں جیسا کہ ارشاد باری **يَسِّنُ النَّبِيِّنَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ** کی تہذیب اس پر دلالت کرتی ہے۔

شہداء ہو جاتے ہیں۔ ان حضرات کی اپنی خوشی کی خاطر انہیں نماز پڑھنے اور حج وغیرہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں سے باہر زمین و آسمان اور جنوں میں جہاں جانا چاہیں جاسکتے ہیں جیسا کہ واقعہ محراج کی احادیث سے ثابت ہے۔

دلائل :

- ۱۔ قرآن پاک پ ۳۲ ع ۳ میں ہے **لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا** **بَنِي الْأَنْبِيَاءِ** "ولیکن نہ کہتمو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور لیکن تم (ان کی زندگی) سمجھ نہیں سکتے۔ یہ آیت حیات شہداء میں نص قطعی ہے اور شہید کی اس حیات کا سبب صرف قتل ہونا نہیں ہے ورنہ ہر مقتول کو زندہ کہنا چاہیے بلکہ اصل سبب اللہ کی راہ میں ہونا ہے یعنی وہ قتل حیات کا سبب ہے جو فی سبیل اللہ کی قید سے مقید ہو۔ جیسے ڈاکٹر سریش کو کہے کہ تیرے لیے غصہ پانی مضر ہے تو اس کیلئے مطلقاً پانی مضر نہیں ہے۔ گرم پانی پی لے تو اس کیلئے نقصان دہ نہیں ہوگا بلکہ وہ پانی مضر ہے جو ٹھنڈک کی قید سے مقید ہو۔ تو مضریت کی علت ٹھنڈک ہوئی نہ کہ پانی۔ اسی طرح حیات شہید کی علت "فِی سَبِيلِ اللَّهِ" ہے اور شہید کا قتل چونکہ **فِی سَبِيلِ اللَّهِ** ہوا یعنی اللہ کی راہ میں ہوا لہذا یہ قتل حیات کا سبب بن گیا اور انبیاء علیہم السلام کی موت بھی **فِی سَبِيلِ اللَّهِ** ہوتی ہے بلکہ ان کا تو ہر قول و فعل، زندگی اور موت سب کچھ اللہ کیلئے ہوتا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے **قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ أَوْ نَسِيتُ أَوْ خَسَفَتِ أَوْ عَمَّيْتُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** (اے حبیب ﷺ) آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میرا فوت ہونا سب اللہ رب العالمین کیلئے ہے تو شہید جس کی صرف موت اللہ کیلئے ہے وہ زندہ ہوتا ہی جس کا سب کچھ اللہ تعالیٰ

کیلئے ہو وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟

۲۔ صحیح مسلم ج ۲ باب من فضائل مویؑ میں حدیث ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "أَنْتَ عَلَى مَوْسَى لَيْلَةً أُسْرِي بِِي عَنْكَ الْكَيْسِبُ الْأَخْمَرُ وَهُوَ كَالْبَيْتِ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ" جس رات مجھے میر (معراج) کرانی گئی میرا گزر سرخ ٹیلے کے پاس مویؑ کے قریب سے ہوا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔

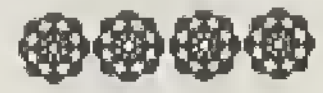
۳۔ مشکوٰۃ المصابیح کے باب الجمعہ میں حضرت ابوہریرہؓ سے مروی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اَكْبَرُ الصَّلَاةِ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ نَشْهَدُهُ الْغَلَا بَكَّةُ وَإِنْ أَخَذْنَا لَمْ يُضَلْ عَلَيَّ إِلَّا عَرَضْتُ عَلَيَّ صَلَواتُ خَشْيَ يَفُورُ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَتَعَذُّ الْمَوْتِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَوَّمَ عَلَيَّ الْأَرْضَ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُؤَزِّقُ - جمعہ کے دن مجھ پر درود زیادہ پڑھا کرو۔ بیشک یہ دن حاضری کا ہے کہ فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں اور جو کوئی مجھ پر درود پڑھے گا ضرور اسکا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جائے ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی وَتَعَذُّ الْمَوْتِ اور آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے تو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے۔

۴۔ حافظ الحدیث امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ صمدۃ القاری شرح صحیح بخاری ج ۶ ص ۶۹ مطبوعہ بیروت میں فرماتے ہیں صَحَّ عَنْهُ ﷺ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَأْكُلُ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَتَحْضُلُ مِنْ جُمْلَةِ هَذَا الْقَطْعِ بِأَنَّهُمْ عُتِبُوا غِنَا بِحُثِّ لَا لَدَرُ كُفَّهُمْ

وَأَنْ كَانُوا مَوْجُودِينَ أَحْيَاءَ وَذَلِكَ كَالْحَالِ فِي الْغَلَابَةِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَبْلَهُمْ مَوْجُودُونَ أَحْيَاءَ لَا يَوَاقُهُمْ أَحَدٌ مَنْ نَوَعْنَا إِلَّا مَنْ خَطَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِكَرَاهِيَةٍ (ترجمہ) آپ ﷺ سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ (آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ) بیشک زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی تو اس تمام سے یہ قطعی نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہم سے اس طرح غیب کر دیے گئے ہیں کہ ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے اگرچہ موجود ہیں، زندہ ہیں اور یہ حال فرشتوں کے حال کی طرح ہے کہ وہ بھی موجود ہیں، زندہ ہیں ہم جیسوں میں سے کوئی انہیں نہیں دیکھ سکتا مگر جسے اللہ تعالیٰ عزت و کرامت کے ساتھ خاص کر دے۔

۵۔ علامہ ابن عابدین شامی اپنے فتاویٰ شامی میں ج ۳ ص ۳۳۷ میں فرماتے ہیں إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَحْيَاءٌ "فِي قُبُورِهِمْ بِشَكْلِ أَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ" اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

۶۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی "فیوض الحرمین" ص ۲۸ میں لکھتے ہیں إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَمُوتُونَ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَيُحْيُونَ لِي قُبُورِهِمْ وَأَتَمُّهُمْ أَحْيَاءٌ، بیشک انبیاء کرام (حقیقی موت) نہیں مرتے اور بیشک وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔

خصائص حضور سید المرسلین

○ دیگر انبیاء علیہم السلام کی بعثت کسی ایک قوم یا ایک علاقہ کے لوگوں کیلئے ہوئی اور حضور سید المرسلین ﷺ ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے جس طرح تمام انسانوں پر حضور ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری فرض ہے اسی طرح جن، ملائکہ، جنادات اور حیوانات پر بھی آپ ﷺ کی فرمانبرداری ضروری ہے۔

○ حضور رسول کریم ﷺ تمام جہانوں کیلئے رحمت ہیں اور مسلمانوں پر نہایت ہی مہربان ہیں۔

○ حضرت مصطفیٰ کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کبریٰ کے مرتبہ پر فائز فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح محبوب کو راضی رکھا جاتا ہے اور اس کی بات رد نہیں کی جاتی اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب ﷺ کو خوش رکھتا ہے آپ ﷺ کی چاہتوں کو پورا فرماتا ہے اور اپنے فضل سے آپ ﷺ کی بات کو رد نہیں کرتا۔

○ آپ ﷺ کے عجزات سے واقعہ معراج ہے کہ رات کے ایک تھوڑے سے عرصے میں جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی و عرش کی آپ کو سیر کروائی گئی اور اس سے آپ کو وہ کمال اور قرب خاص حاصل ہوا جو آپ کے سوا کسی انسان اور فرشتے کو کبھی حاصل نہ ہوا۔ آپ نے جمال الہی چشم سر دیکھا، بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا اور تمام ملکوت السموات والارض کا مشاہدہ فرمایا۔ آپ ﷺ کا مسجد

حرام سے مسجد اقصیٰ تک اسراء قرآن سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کفر ہے اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں اور ان سے گزرنے کا ذکر احادیث صحیحہ مشہورہ میں ہے جس کا انکار گمراہی ہے اگرچہ کفر نہیں اور آسمانوں سے آگے جانا اور طرح طرح کے عجائبات کا مشاہدہ کرنا احادیث آحاد سے ثابت ہے اس کا انکار کرنا درجہات اخروی و سعادت سے محرومی کا موجب ہے۔

○ اہلسنت حضور ﷺ کو خاتم المرسلین یعنی آخری نبی تسلیم کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور ﷺ کے زمانہ میں اور آپ ﷺ کے وصال کے بعد تا قیامت کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص حضور ﷺ کے زمانہ میں یا حضور ﷺ کے بعد کسی کو نبوت ملنا تسلیم کرے یا جائز جانے تو وہ کافر ہے۔

○ قیامت کے دن آپ ﷺ سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت کبریٰ آپ ﷺ کی خصوصیات سے ہے۔ جب تک آپ ﷺ شفاعت کا دروازہ نہ کھولیں گے کسی نبی، ولی کو مجال شفاعت نہ ہوگی۔ منصب شفاعت آپ ﷺ کو دیا جا چکا ہے آپ ﷺ کی حدیث ہے اَعْرِضْ بِي الشَّفَاعَةَ۔ آپ ﷺ کیلئے ہر قسم کی شفاعت ثابت ہے یعنی شفاعت بالوجاہت، شفاعت بالمحببت اور شفاعت بالاذن ان میں سے کسی شفاعت کا انکار ہی شخص کرے گا جو گمراہ ہوگا۔

○ کمال ایمان کا مدار آپ ﷺ کی محبت ہے۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے لَا بُدَّ مِنْ أَحَدٍ تُحِبُّ حَتَّى أَتُكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالْقَائِمِ أَجْمَعِينَ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ آپ ﷺ کے ساتھ محبت سے ہے کہ آپ ﷺ سے تعلق رکھنے

والی ہر شے سے محبت و عقیدت رکھے۔ حضور ﷺ کی آل، آپ ﷺ کے تمام اصحاب، آپ ﷺ کی احادیث، آپ ﷺ کے آثار شریفہ، آپ ﷺ کی وجہ سے تمام مسلمان عربوں سے محبت رکھے اگرچہ ان کی طرف سے نامناسب رویہ دیکھنے کو ملے۔

حضور ﷺ کی اطاعت عین اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ آپ ﷺ کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نیز فرمایا قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (اے حبیب) آپ کہہ دیجئے (اے لوگو) اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، (اس کے نتیجہ میں) اللہ تمہیں محبوب بنائے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔

○ حضور ﷺ کی تعظیم (یعنی ساری مخلوق سے زیادہ آپ کی عظمت و بلند رتبے کا اعتقاد رکھنا) اور اپنے فعل سے آپ ﷺ کی عزت و احترام کا اظہار کرنا فرض ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔ "تُعْزِّرُوْهُ وَتُقَوِّرُوْهُ" ایمان کے بعد آپ ﷺ کی تعظیم و احترام ہر فرض سے مقدم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی پر منزل صہاء میں حضرت نبی کریم ﷺ عصر کی نماز پڑھ کر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زانو پر سر رکھ کر آرام فرما ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہوں نے ابھی تک نماز عصر نہ پڑھی تھی اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ سورج غروب ہو رہا ہے آپ ﷺ کے سر کے نیچے سے زانو نہ ہٹایا۔ صرف اس وجہ سے کہ کہیں آپ ﷺ کی نیند میں خلل نہ آئے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ آپ ﷺ بیدار ہوئے تو حضرت

علی رضی اللہ عنہ نے اپنی نماز کا حال عرض کیا۔ حضور ﷺ نے دعا کی ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ مولیٰ علی نے نماز ادا کی۔ سورج پھر ڈوب گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادات نماز اور وہ بھی مسلوٰۃ وعلیٰ عصر کی نماز مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ نے حضور ﷺ کی نیند پر قربان کر دی کیونکہ یہ عبادتیں بھی حضور ﷺ ہی کے صدقہ و وسیلہ سے ملی ہیں۔

حضور ﷺ کی تعظیم و توقیر آپ ﷺ کے وصال کے بعد بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح آپ ﷺ کی ظاہری زندگی میں تھی۔ لہذا جب آپ ﷺ کا ذکر آئے خشوع و خضوع سے سننے اور نام پاک سنتے ہی آپ ﷺ پر درود پڑھے۔ نام پاک جب لکھے تو اس کے بعد ﷺ لکھے۔ اختصار کیلئے آپ کے نام پر پورے درود کی بجائے "نہ لکھے کیونکہ صرف" لکھنا جائز ہے۔

آپ ﷺ کی شان میں جو الفاظ بولے جائیں ادب میں ذوق ہوئے ہوں کوئی ایسا لفظ نہ بولے جس میں کم تعظیم کی بو بھنی ہو۔ مثلاً یہ نہ کہے کہ محمد نے کہا یا نبی نے کہا بلکہ کہے حضرت محمد ﷺ نے فرمایا، حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔

○ حضور ﷺ کو آپ ﷺ کا نام لے کر اس طرح نہ پکارے جیسے عام لوگوں کو آواز دی جاتی ہے کہ یہ تاجاڑ ہے بلکہ ادب سے یوں عرض کرے یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ۔ ہاں اگر وصفی معنی کی نیت سے یا محمد کہے یعنی اے وہ ذات پاک جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے اور کی جائے گی تو یہ جائز ہے۔

○ دین اور دنیا کے کاموں میں حضور ﷺ کا طریقہ معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ ہر اور جب معلوم ہو جائے کہ اس کام میں حضور ﷺ کی سنت و طریقہ یہ تھا تو اس کے مطابق عمل

کرے کیونکہ یہ محبت کا تقاضا اور نشانی ہے۔

○ آپ ﷺ کے کسی قول و فعل اور حال کو حقیر و گھٹیا نہ جانے ورنہ کافر ہو جائے گا۔ حضور سید المرسلین ﷺ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب مطلق ہیں تمام جہان میں ان کے رب کے سوا کوئی ان کی بات پھیرنے والا نہیں ہے اور ان کا رب جل شانہ بھی اپنے فضل سے ان کی بات کو رد نہیں کرتا۔ آپ ﷺ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں اور سارا جہان آپ ﷺ کا محکوم ہے۔ تمام جہان حضور ﷺ کے تعریف میں کرو یا گیا ہے۔ آپ ﷺ جسے جو چاہیں عطا فرمائیں اور جو چاہیں واپس لے لیں۔ آپ ﷺ کا یہ تصرف اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کے تحت ہی ہوتا ہے۔

حضرت نبی کریم ﷺ کو علم غیب عطا کیا گیا

○ اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو امور غیبیہ پر مطلع فرمایا ہے اور آپ ﷺ کو تمام "مَافَا تَحْتَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ" کا علم عطا فرمایا ہے۔

۱۔ دو باتیں ذہن نشین رہنی چاہئیں۔ ایک یہ کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں (۱) حقیقی، استقلالِ یا ذاتی (۲) اضافی، وہی عطائی یا تعلیمی۔ اول قسم سے مراد وہ علم ہے جو کسی ذریعہ و وسیلہ اور کسی کے بتائے بغیر ہو۔ یہ قسم اللہ تعالیٰ کیساتھ خاص ہے اور دوسری قسم سے مراد وہ علم ہے جو کسی ذریعہ یا کسی کے بتانے سے حاصل ہو۔ یہ علم حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کے واسطے سے اولیاء کیلئے ثابت ہے قرآن میں جس جس جگہ اللہ کے سوا سے علم غیب کی نفی کا ذکر ہے تو وہ نفی غیر اللہ کے علم ذاتی کی ہے، عطائی کی نہیں۔ عطائی علم غیب انبیاء کیلئے قرآن ہی کی کئی آیتوں سے ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کیلئے مَافَا تَحْتَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ

تمام اولین و آخرین کے علوم حضرت رسول اللہ ﷺ کے سامنے اس طرح ہیں جیسے قطرہ سمندر کے مقابل ہوتا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمہ اللہ اپنی کتاب البدولہ

کا علم غیب ماننے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابری اور شرک لازم نہیں آتا اس لیے کہ مَافَا تَحْتَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ کا علم متناہی ہے کیونکہ جو کچھ ہو چکا ہے اگرچہ ہم اسے شمار نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کی کل تعداد جانتا ہے تو وہ متناہی ہوا اور جو قیامت یا جنتوں کے جنت اور دوزخوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک ہو گا وہ بھی متناہی ہے کہ اس کی ایک حد ہے۔ تو متناہی کو متناہی کے ساتھ ملانے سے حاصل متناہی ہو گا اور متناہی اشیاء کا علم بھی متناہی ہو گا اور متناہی علم مخلوق کے لائق ہے۔ اللہ جل شانہ کا علم پاک تو غیر متناہی ہے کہ وہ معدومات کو بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابل ساری مخلوق کا علم وہ حیثیت بھی نہیں رکھتا جو ایک قطرے کو سمندر کے مقابل ہوتی ہے چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ البدولہ الحکمیہ کی القسم الاول میں لکھتے ہیں فَتَبَيَّنَتْ لِي إِحْاطَةُ أَخِيذٍ مِّنَ الْخَلْقِ بِمَعْلُومَاتِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى جِهَةِ التَّفْصِيلِ النَّامُ مَحَالٌ "خُزْعًا وَعَقْلًا بَلْ لَوْ جُمِعَ غُلُومٌ بِجَمِيعِ الْغَالِبِينَ أَوْ لَا وَأَجْعَلُ لَهَا كَمَاتٌ لَهَا بِسَبَبَةٍ" مَا أَضَلَّ إِلَى غُلُومِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حُجَّتِي كَبَسَبَةٍ جَصْبَةٍ مِّنْ أَلْفِ جَصْبَةٍ فَطَسْرَةٌ إِلَى أَلْفِ أَلْفِ بَخْرٍ (ترجمہ) "تو ثابت ہوا کہ مخلوق میں سے کسی فرد کا تمام معلومات الہیہ کو پوری تفصیل کے ساتھ محیط ہو جانا شرعاً و عقلاً و ذوالاً طرح محال ہے بلکہ اگر تمام اولین و آخرین سب کے علوم جمع کر لیے جائیں تو ان کے مجموعہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علوم سے بالکل کوئی نسبت نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ نسبت بھی نہیں ہو سکتی جو ایک ہونڈ کے دس لاکھ حصوں میں سے ایک حصہ کو دس لاکھ

انکسے میں فرماتے ہیں فَعِلُونُمُ اَدَمَ وَعِلُونُمُ الْفَاعِلِ وَعِلُونُمُ اللُّوحَ وَعِلُونُمُ الْفَلَكِیْمَ کُلُّهَا قُطْبُورَةٌ "مَنْ یَحَارِیْ عِلْمُومَ حَبِیْبِنَا تَوَادَمَ" کے علوم، تمام جہانوں کے علوم، لوح کے علوم اور قلم کے علوم یہ سب ملکر ہمارے محبوب ﷺ کے علموں کے سمندروں سے ایک یونہی ہیں۔ امام بھٹہ رحمہ اللہ قصیدہ بردہ میں آپ ﷺ کے حضور عرض کرتے ہیں۔

۱۔ اِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَصَرَفْتُهَا وَمِنْ عِلْمِكَ عَلَّمَ الْفُجُورَ وَالْقَلَمُ
(ترجمہ) بیشک آپ ﷺ کے کرم سے دنیا اور آخرت ہے اور لوح و قلم کا علم آپ ﷺ کے علوم
کا ایک جز ہے۔

مسندوں سے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقابل دو اہم شخص چیزوں میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم اور مخلوق کے علم میں قطعاً کوئی مماثلت نہیں ہے بلکہ ان میں کئی اعتبار سے فرق ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور مخلوق کا علم عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم اس کی ذات کیلئے واجب ہے اور مخلوق کا علم ان کیلئے ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ازلی، سرمدی، قدیم، حقیقی ہے اور مخلوق کا علم حادث ہے کیونکہ تمام مخلوق حادث ہے اور کوئی صفت اپنے موصوف سے پہلے نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کا علم پیدا نہیں ہوا اور مخلوق کا علم پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کسی کا مفقود نہیں ہے اور مخلوق کا علم مقصور ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کا باقی رہنا واجب ہے اور مخلوق کے علم کا باقی رہنا واجب نہیں ہے بلکہ وہ جائز الغناء ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں تغیر و تبدیلی محال ہے اور مخلوق کے علم میں تبدیلی ممکن ہے۔ اتنے تفروقات کے باوجود کوئی شخص اللہ کے علم اور مخلوق کے علم میں مساوات و شرک کا وہم کیسے کر سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے بہرہ اور اندھا کر دیا۔

دلائل : آپ ﷺ کے علم پاک کی اس قدر وسعت قرآن اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

۱۔ قرآن پاک کی سورۃ النہا پ ۵۷ ع ۱۶ میں ہے "وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا" اور تمہیں سکھادیا جو تم نہیں جانتے تھے اور تم پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس آیت کے تحت تفسیر عرائس البیان ج ۱ ص ۱۵۹ میں ہے اُنہی غُلوْمُ غَوَائِبِ الْخَلْقِ وَعِلْمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ یعنی مخلوق کی ماقبوں کے علوم اور مآئکان وَمَا يَكُونُ کا علم۔

۲۔ صحیح بخاری شریف ج ۱، کتاب بدء الخلق ص ۲۵۳ میں حضرت عمرؓ سے مروی حدیث ہے یَقُولُ قَامَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ خَلِيفَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ۔ (حضرت عمرؓ) فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ (خطبہ ارشاد فرماتے کیلئے) ہم میں کھڑے ہوئے تو آپ ﷺ نے ہمیں خبر دی ابتدائے پیدائش سے لیکر یہاں تک کہ جنتی اپنی منزلوں اور روزئی اپنی منزلوں میں داخل ہوں۔ اس کو یاد رکھا جس نے یاد رکھا اور بھلا دیا۔ جس نے بھلا دیا۔

۳۔ صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۹۰ میں حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ ابو زید فرماتے ہیں کہ صَلَّی بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَلْفَ عَشْرٍ وَصَعِدَ الْمِنْبَرُ فَاَخَذَ بِنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهُرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرُ فَاَخَذَ بِنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرُ فَاَخَذَ بِنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاَعْمَرَ بِنَا كَمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ "فَاَعْلَمْنَا اَحْفَطْنَا (ترجمہ) ہمیں رسول اللہ ﷺ نے فجر کی نماز پڑھائی

اور منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ ﷺ نے میں خطبہ دیا یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا۔
تو آپ منبر سے اترے اور نماز پڑھائی پھر آپ منبر پر تشریف لے گئے اور میں خطبہ دیا
یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا پھر آپ ﷺ اترے اور نماز پڑھی پھر منبر پر تشریف لے
گئے اور میں خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو آپ ﷺ نے میں خبر دی اس سب
کی جو ہو چکا اور جو ہونے والا تھا تو ہم میں زیادہ معلومات رکھنے والا (وہ شخص ہے جو) ہم
میں زیادہ حافظے والا ہے۔

حضرت رسول اللہ ﷺ کی قوت بصارت

○ اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ اگر توجہ فرمائیں تو جہاں کی کوئی چیز آپ ﷺ
سے پوشیدہ نہیں۔ آپ امت کے اعمال سے باخبر ہیں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے
آپ ﷺ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو۔

دلائل :

۱۔ صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۹۰ میں حدیث ہے کہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ
رَوَى لِي الْأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا۔ حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
بیٹک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹا یہاں تک کہ میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو
دیکھا۔

۲۔ مواہب لدنیہ ج ۲ ص ۹۳ اور کنز العمال ج ۱۱ ص ۳۷۸ میں حضرت ابن عمر رضی
اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَفَعَ لِي
الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ عَلَيْهَا "فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى

تَحْتِي هَذِهِ " حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیٹک اللہ نے میرے لیے دنیا کو نگاہ کر دیا تو
میں دنیا اور اس میں قیامت کے دن تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں
جس طرح اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔

۳۔ امام قسطلانی مواہب لدنیہ ج ۲ ص ۳۸۷ میں فرماتے ہیں لَا فَتْرَ فِي نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
وَحَيَاتِهِ ﷺ فِي مَشَارِقِهِمْ وَأُمَمِهِ وَمَغْرِبِهِمْ بِأَحْوَالِهِمْ وَنَبَاتِهِمْ وَغَرْابِهِمْ
وَعَوَاطِرِهِمْ وَذَلِكَ عِنْدَهُ "بِجَلَّتْ" لَا خِطَاءَ بِهِ۔ یعنی حضور ﷺ کی حیات و وفات
میں کچھ فرق نہیں آپ ﷺ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں ان کی حالتوں، ان کی نیتوں ان کے
ارادوں اور ان کے دلوں کے خیالات تک کو پہچانتے ہیں اور یہ سب آپ ﷺ پر روشن ہے
اس میں کسی قسم کی پوشیدگی نہیں ہے۔

۴۔ صحیح بخاری ج ۱ باب مَلُوءَةُ الْكُفُوفِ جلد ۲ ص ۱۴۳ میں حضرت عبد اللہ بن عباس
رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں سورج گھبرا گیا۔ آپ ﷺ نے
نماز (کسوف) پڑھائی۔ جب آپ ﷺ پھرے تو سورج منکشف ہو چکا تھا۔ لوگوں نے
عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے کپڑے ہونے کی جگہ میں
(ہاتھ لہا کر کے) کوئی چیز پکڑی ہے پھر ہم نے آپ ﷺ کو دیکھا کہ آپ پیچھے کی طرف بڑے
ہیں تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا "إِنِّي رَأَيْتُ السَّحَابَ وَتَنَاولْتُ عَنْقُورًا وَلَوْ أَصْبَحْتُ
لَا كَلِمَةً مِّنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا وَأَرَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرِ مَنْظُورًا كَأَلْيَوْمِ قَطَطٍ أَلْطَغَ وَرَأَيْتُ
أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ فَلَاوُوا بِمَا يَأْتِي سَوْدُ اللَّهِ ﷻ قَالَ بِكُفْرِهِمْ قِيلَ أَتَكْفُرُونَ بِاللَّهِ
قَالَ يَكْفُرُونَ الْعَشِيرُ وَالْكَافِرُونَ إِلَّا خَسَنَ لَّوْ أَحْسَنْتُ إِلَى إِحْدَاهُمُ الدَّهْرَ ثُمَّ لَمْ

لَمْ رَأَتْ مِنْكَ شَيْفًا فَأَنْتَ خَارِبٌ مِنْكَ غَيْرًا قَطُّ۔ (ترجمہ) میں نے جنت کو دیکھا اور انگوروں کا خوشہ اپنے ہاتھ میں لیا اگر میں اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دیا تک اسے کھاتے اور (جب تم نے مجھے پیچھے ہٹے دیکھا تو اسکی وجہ یہ تھی کہ) مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے آج کے دن کی طرح کبھی کوئی برا منظر نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا لوگوں نے عرض کیا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ آپ ﷺ نے فرمایا ان کے کفر (ناشکری) کی وجہ سے۔ کہا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی بے قدری کرتی ہیں۔ اگر تو ان میں سے کسی ایک سے پوری زندگی نیکی کرے پھر وہ تجھ سے کوئی معمولی سی ناپسندیدہ چیز دیکھ لے تو کہے گی کہ میں نے تو کبھی تجھ سے خیر نہیں دیکھی۔

اس حدیث میں صراحت ہے کہ آپ ﷺ زمین پر کھڑے ہو کر جنت و دوزخ کا مشاہدہ فرماتے تھے۔ تو جو رسول کریم ﷺ مجھے زمین پر کھڑے ہو کر اوپر جنت کو دیکھ سکتے ہیں کیا وہ اوپر جنت میں تشریف فرما ہو کر نیچے زمین کو دیکھ سکتے؟

رسول اللہ ﷺ کی قوت سماعت

○ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو بے مثال قوت بصارت کی طرح قوت سماعت بھی اس قدر کامل عطا فرمائی ہے کہ آپ ﷺ دور اور نزدیک کی آواز کو یکساں سنتے ہیں۔

دلائل:

۱۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ“ (حوالہ مشکوٰۃ

ص ۳۵۷) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیٹک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔

۲۔ دلائل الخیرات شریف کے فضائل صلوٰۃ کی آخری حدیث ہے ”بَيِّنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَزَانِيْتُ ضَلْوَةَ الْمُضَلِّينَ عَلَيْكَ بِمَنْ غَابَ عَنْكَ وَمَنْ يَأْتِي بِكَ فَمَا خَالَهِنَّمَا عِنْدَكَ فَقَالَ أَسْمَعُ ضَلْوَةَ أَهْلِ مَجْعَتِي وَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَتُعْرِضُ عَلَيَّ ضَلْوَةُ غَيْرِهِمْ عَرَضًا“ (ترجمہ) رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ خیر دیجئے ان درود بھیجتے والوں کے بارے میں جو آپ پر درود بھیجتے ہیں ان لوگوں میں سے جو آپ سے دور ہیں یا ان لوگوں میں سے ہیں جو آپ کے بعد آئیں گے آپ کے نزدیک ان دو قسم کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں اپنے عاشقوں کا درود خود سنتا ہوں اور ان کو پہچانتا ہوں اور ان کے سوا (دیگر مسلمانوں) کا درود مجھ پر (فرشتوں کے ذریعہ) پیش کیا جاتا ہے۔

۳۔ صحیح بخاری میں حدیث لَا تَسْأَلُ عَبْدِي يَغْفِرُوبَ إِلَهِي بِالنَّوْإِلِي خَشْيَ أَحَبِّنْہُ“ رخ کی شرح کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَتَكُنْ لَكَ غِنْدٌ ”إِذَا رَأَيْتَ عَلَى الطَّاعَاتِ بَلَغَ الْمَقَامَ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَحْسُتٌ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا فَإِذَا ضَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ سَمْعًا لَهُ سَمْعُ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَإِذَا ضَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرًا لَهُ رَأْيُ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَإِذَا ضَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَدَا لَهُ قَدْرٌ عَلَى النَّصْرِ فِي الصُّبْحِ وَالسَّهْلِ وَالْقُرْبِ وَالْبَعِيدِ“ (تفسیر کبیر ج ۵، ص ۶۸۸) اور اسی طرح بندہ جب نیکیوں پر پہنچتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا

ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ”تُحْسِنُ لَهُ صَمْعًا وَبَصَرًا“ فرمایا ہے تو جب اللہ کے جلال کا نور اس کی سمجھ ہو جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک کی آوازوں کو سننے لگتا ہے اور جب یہی نور اس کی بصر ہو جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک کی چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے اور جب یہی نور جلال اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے تو وہ مشکل و آسانی میں دور اور قریب میں تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ جب اولیاء کرام کی یہ شان ہے کہ وہ مقام محبوبیت پر فائز ہونے کے بعد دور و نزدیک کی آوازوں کو سنتے ہیں تو پھر سید المرسلین ﷺ کے بارے میں کیسے خیال کیا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ قبر اطہر سے دور موجود امتیوں کی آوازوں کو خود نہیں سن سکتے۔ اولیاء کو یہ اعزاز تو آپ ﷺ کی متابعت ہی کی وجہ سے حاصل ہوا ہے تَحْسَنَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قُلَىٰ إِنَّ تُحْسِنُونَ اللَّهَ فَا تَحْبِبُونِي يَعْزِبُكُمُ اللَّهُ عَنْ كُلِّ رَيْبٍ، ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون وغیرہ سائنسی ایجادات کے ذریعہ ہزاروں میل کے فاصلے سے آواز سن لی جاتی ہے اور تصویری آلہ کے ذریعہ ان کو دیکھ کر پہچان لیا جاتا ہے۔ تو کیا اللہ کے پیارے محبوب اپنی روحانی خدا داد قوت سے اپنے عاشقوں کی طرف سے پیش کیے جانے والے صلوة و سلام کی آواز نہیں سن سکتے؟ کیوں نہیں آپ ﷺ خود ان کے صلوة و سلام کو سنتے ہیں اور انہیں پہچانتے بھی ہیں۔

مسئلہ حاضر و ناظر

○ اہلسنت حضور نبی کریم ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ﷺ کی بشریت مطہرہ (جسم عصری) ہر جگہ اور ہر ایک کے سامنے موجود ہے۔ بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح عالم جسمانیت کا آفتاب (سورج) چوتھے آسمان پر ہونے کے باوجود اس کی شعاعیں بالواسطہ (رات کے وقت چاند اور ستاروں کے ذریعے) یا بلا واسطہ (دن کے وقت) تمام زمین اور فضاء میں سرایت کیے ہوئی ہیں اور ساری دنیا شعوری یا لاشعوری طور پر اس سے مستفید ہو رہی ہے اسی طرح عالم روحانیت کے آفتاب حضرت سید المرسلین ﷺ جنہیں قرآن نے بھی سر اچا منیرا فرمایا ہے کی روحانیت و نورانیت جہان کے ذرہ ذرہ میں سرایت کیے ہوئے ہے اور تمام

۱۔ حضرت سید احمد مدظلہ کاظمی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کیلئے جو لفظ حاضر و ناظر بولا جاتا ہے اسکے یہ معنی ہرگز نہیں کہ نبی کریم ﷺ کی بشریت مطہرہ ہر جگہ ہر ایک کے سامنے موجود ہوتی ہے بلکہ اسکے معنی یہ ہیں کہ جس طرح روح اپنے بدن کے ہر جزء میں موجود ہوتی ہے اسی طرح روح دو عالم ﷺ کی حقیقت منورہ ذرات عالم کے ہر ذرہ میں جاری و ساری ہے جسکی بناء پر حضور ﷺ اپنی روحانیت اور نورانیت کے ساتھ بیک وقت متعدد مقامات پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور اہل اللہ اکثر و بیشتر بحالت بیداری اپنی جسمانی آنکھوں سے حضور ﷺ کے جمال مبارک کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

(تمکین الخواطر فی مسئلہ الحاضر و ناظر ص ۱۳)

جہاں آپ ﷺ کی رحمت اور فیوض و برکات سے مستفیض ہو رہا ہے اور جس طرح دنیا آدمی نظر اٹھا کر سورج کو دیکھتے تو نہ صرف سورج اور اس کی کرنوں کو بلکہ مقابل زمین پر اس کی ضیاء اور انوار کو واضح طور پر دیکھتا ہے اسی طرح وہ اہل اللہ جن کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے حجاب اٹھا دیے ہیں اور وہ آپ ﷺ کی طرف متوجہ ہیں نہ صرف آپ ﷺ کے انوار سے تمام جہانوں کو منور دیکھتے ہیں بلکہ بعض دفعہ حالت بیداری میں آپ ﷺ کے جمال مبارک کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔

دلائل :

۱۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور (اے حبیب) ہم نے نہیں بھیجا آپ ﷺ کو مگر رحمت تمام جہانوں کیلئے۔

اس آیت کریمہ کے تحت مفسر قرآن علامہ سید محمود آلوی بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں "وَكُونَهُ" ﷺ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ بِإِعْجَابِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَابْتِطَاعُ الْقَبِيضِ إِلَهِنَّ عَلَى الْمُحْكَمَاتِ عَلَى حَسَبِ الْقَوَائِلِ وَلَقَدْ كَانَ نُورُهُ ﷺ أَوَّلَ الْمَخْلُوقَاتِ فِيهِ الْخَيْرِ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فَعَالِي نُورٍ قَبِيضِكَ يَا بَاجِبُ وَجَاءَ إِلَهُهُ الْمُخْطِئُ وَأَنَا قَابِسٌ" ۱۔ اور نبی کریم ﷺ کا تمام جہانوں کیلئے رحمت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ آپ ﷺ تمام ممکنات پر ان کی قابلیتوں کے مطابق فیض الہی کا واسطہ ہیں اور اسی لیے آپ ﷺ کا نور ساری مخلوق میں سے اول ہوا۔ حدیث میں ہے اے جابر اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کا نور سب سے پہلے پیدا کیا اور (دوسری حدیث میں) آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ

۱۔ روح المعانی / پ ۷۷ / ص ۹۷

۱۔ ظاہر مانے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔

۲۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین جل شانہ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا ۚ اے نبی ہم نے آپ ﷺ کو شاہد (حاضر و ناظر) بنا کر بھیجا۔ شاہد کا اصل معنی حاضر و ناظر ہے چنانچہ امام راغب اصفہانی مقرر اوت ص ۲۶۹ میں لکھتے ہیں الشَّهَادَةُ وَالشَّهَادَةُ الْخُضُورُ مَعَ الشَّاهِدِ اِنَّمَا بِالْبَصَرِ أَوْ بِالْبَصِيرَةِ یعنی شہود اور شہادت کا معنی ہے حاضر ہونا جس کے ساتھ مشاہدہ (دیکھنا) بھی پایا جائے عام ازیں کہ یہ مشاہدہ آنکھ کے ساتھ ہو یا بصیرت کے ساتھ ہو۔ عربی زبان میں گواہ کو بھی شاہد کہتے ہیں کیونکہ وہ جائے واردات پر حاضر ہوتا ہے اور رونے والے واقعہ کو اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھا ہوتا ہے۔ محبوب کو بھی شاہد کہتے ہیں کہ وہ بھی ولی عاشق میں حاضر ہوتا ہے تو شاہد کا اصل معنی حاضر ہونا اور جو حاضر ہو وہ ناظر بھی ہوتا ہے تو آیت کا معنی ہوا۔ اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔

۳۔ مشہور تابعی حضرت عمرو بن دینار نے اللہ تعالیٰ کے قول فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ کی تفسیر میں فرمایا کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کہیے السَّلَامُ عَلٰی النَّبِيِّ ﷺ وَرَحْمَةً اَللّٰهِ وَبَرَكَاتُہٗ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ السَّلَامُ عَلٰی اَهْلِ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُہٗ۔ ۱۔ لعلی قادری رحمۃ اللہ علیہ شرح شفاء ص ۳۲ میں لکھتے ہیں "اَنِّیْ لَا اَنْ رُّوْحَہٗ حَاضِرَہٗ" فِیْ بُیُوتِ اَهْلِ الْاِسْلَامِ " اس لیے کہ آپ ﷺ کی روح مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہوتی ہے۔

۱۔ الشفاء فی معاش المائتہ ج ۲ فصل فی الموائن الیٰی ۲ مستحب لہا الصلوٰۃ والسلام

۳۔ نمازی کو حکم دیا گیا کہ وہ نماز میں خطاب و ندا کے ساتھ حضور ﷺ کی خدمت میں اَلَسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ کے الفاظ سے یہ سلام پیش کرے۔ حضرت امام عبدالوہاب شہرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب "المیزان" ص ۱۴۵ میں فرماتے ہیں "میں نے سیدی علی خواص رحمہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ شارع (حقیقی، اللہ جل شانہ) نے تشہید میں نمازی کو رسول اللہ ﷺ پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا حکم صرف اس لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھنے والے غافلوں کو اس بات پر توجہ فرمادے کہ جہاں وہ بیٹھے ہیں اس بارگاہ میں ان کے نبی ﷺ بھی تشریف فرما ہیں اس لیے کہ وہ دربار خداوندی سے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ پس نمازی نبی کریم ﷺ کو بالمشافہ (دروہ) سلام کے ساتھ خطاب کرتے ہیں۔ ۱۔

محدث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف فتح الباری صحیح بخاری ج ۲ ص ۲۵ میں لکھتے ہیں "اہل عرفان کے طریقہ پر یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب نمازیوں نے التحیات کے ساتھ ملکوت کا دروازہ کھلوا یا تو انہیں کسی "لَا تُسَوِّفُ" کی بارگاہ میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ ان کی آنکھیں فرحت مناجات سے ٹھنڈی ہوئیں تو انہیں اس بات کی توجہ کی گئی کہ بارگاہ خداوندی میں جو انہیں یہ شرف باریابی حاصل ہوا ہے یہ سب نبی رحمت ﷺ کی پیروی کرنے کے طفیل ہے۔ نمازیوں نے اس حقیقت سے باخبر ہو کر بارگاہ خداوندی میں جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ حبیب کے حرم میں حبیب حاضر ہے یعنی دربار خداوندی میں نبی کریم ﷺ جلوہ گر ہیں۔ حضور ﷺ کو دیکھتے ہی اَلَسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا

مراد ممالکت من کل وجہ نہیں ہے بلکہ صرف خدا نہ ہونے میں ہے یعنی میں بشر ہوں مثل

بشریت مصطفیٰ ﷺ

○ اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کریم ﷺ بشر تھے لیکن کسی امتیازی وصف کے بغیر آپ کو بشر کہنا خلاف ادب ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد قل اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُؤَخِّسُ اِلَيْهِ فِي بَشَرٍ كَاسَاحِدٍ وَصَفِيٍّ يُؤَخِّسُ اِلَيْهِ مَذْكُورٌ ہے یعنی میں عام بشر نہیں ہوں بلکہ ایسا بشر ہوں جس کی طرف وحی کی جاتی ہے اسی وحی نے آپ ﷺ اور دیگر افراد بشر میں اس قدر فرق کر دیا ہے کہ اس سبب وحی کی صحبت میں بیٹھنے والے کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا چہ جائے کہ خود مہبط وحی کے ساتھ دوسری کا دعویٰ کیا جائے۔ اور آیت میں مِثْلُكُمْ سے

۱۔ ہمارے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان صفات بشریت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ امام شمس الدین رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر ج ۸ ص ۲۱ آیت اِنَّمَا الْاِنْسَانُ اَصْطَفٰی اَدَمَ وَنُوحًا الْاٰلِیَہِ کی تفسیر میں علامہ حلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "المنہاج" سے نقل کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام جسمانی قوتوں اور روحانی قوتوں میں اپنے غیر سے مختلف ہوتے ہیں اس لیے کہ قوی جسمانی یا قوی مذکر ہیں یا نحر کہ ہیں اور مذکر تو یہ حواس ظاہرہ ہیں یا حواس باطنہ ہیں اور حواس ظاہرہ پانچ ہیں۔

پہلی حس قوۃ بصرہ (دیکھنے کی قوت) : اور ثلث ہے بالیقین رسول اللہ ﷺ اس صفت کے کمال کے ساتھ مخصوص ہیں اور اس پر دو دلیلیں ہیں۔ ایک تو آپ ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ رُبِّیْتُ لَیْلِ الْاَرْضِ قَابِیْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا (میرے لیے زمین سمیت وہی مٹی تو

مجھے اس کے مشرق و مغرب دکھائے گئے)۔ دوسری دلیل: آپ ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ اَفْتِمُوا اَصْفُوْا فِخْمٍ وَتَوَاصُّوا فَاِنِّیْ اَزَاکُمْ مِنْ وُزَّاءِ طَهْرٰی (اپنی صفوں کو ٹھیک کرو اور چمٹ کر کھڑے ہو چٹک میں تمہیں اپنی بیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں)۔ آپ ﷺ کی اس قوت کی نظیر وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے حاصل ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذٰلِكَ نُرِیْ اِبْرٰہِیْمَ مَلٰکُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (یعنی اے حبیب جس طرح ہم آپ کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہیاں دکھاتے ہیں اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہیاں دکھاتے ہیں) اس کی تفسیر میں علامہ حلوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں اتنی قوت پیدا کر دی تھی کہ آپ نے اوپر اور نیچے کے تمام ملکوت کا مشاہدہ فرمایا۔ حلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زرقاء بزمانہ تین دن کی مسافت سے مٹی کو دیکھ لیتی تھی۔ تو بعد نہیں کہ نبی ﷺ کی نظر اس کی نظر سے زیادہ چیز ہو۔

دوسری قوت سامعہ (سننے کی قوت) : حضرت نبی کریم ﷺ اس قوت میں تمام لوگوں سے زیادہ قوی تھے۔ اس کی دو دلیلیں ہیں۔ ایک تو آپ ﷺ کا یہ ارشاد کہ اَطْلَبُ السَّمْعَاءَ وَحَقِّیْ "لَهَا اَنْ تَسْطَعَ مَا لَیْہَا مَوْضِعٌ قَدَمٌ اِلَّا وَفِیْہِ مَلٰکٌ" "ساجد" لَیْہِ فَعَالِی (آسمان چر چرایا اور اس کیلئے حق یہی ہے کہ وہ چر چرائے۔ اس میں ایک قدم کی جگہ نہیں مگر یہ کہ اس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے) تو اس حدیث سے واضح ہے کہ آپ ﷺ نے آسمان کے چر چرانے کی آواز سنی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اِنَّہُ مَسْمَعٌ دُوْنِہُ وَذَکُوْرُ اَللّٰہِ هُوَ یُصْخَرُ "فَلَمَّا تَلَمَّحَتْ لَیْلِ جَهَنَّمَ فَلَمَّا تَلَمَّحَتْ لَیْلِ جَهَنَّمَ اِلَی الْاَن

تمہاری کہ جس طرح تم خدا نہیں ہو اسی طرح میں بھی خدا نہیں ہوں لیکن ہر اعتبار سے مجھے

(آپ نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی اور ذکر فرمایا کہ یہ ایک چٹان گری ہے جو جہنم میں گھٹکی گئی تو اب تک اس کی گہرائی کو نہ پہنچی تھی)۔ عیسیٰ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فلسفیوں کیلئے آپ ﷺ کی اس قوت کو بعید از عقل جاننے کی طرف کوئی راہ نہیں ہے کیونکہ ان کا گمان ہے کہ دنیا غورٹ نے اپنے آپ کو ریاضت میں ڈالا یہاں تک کہ اس نے آسمان کی خفیف حرکت سنی۔ آپ ﷺ کی اس قوت کی نظیر قصہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کیلئے حاصل تھی۔ قرآن میں ہے قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّوْا مِنْ حَتَّىٰ تَقُولُوا يَا بَغِيطَتِي أَعْلَمْتَ أَنَّ جُنُودَ اللَّهِ عَلَىٰ مُخْرَجِكَ فَاتَّخِذِي أَصْحَابَكَ لِسَيفٍ ذَاكَ يَوْمَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا آلِهَتَهُمْ آلِهَةً إِلَّا هِيَ وَكَانَ يُنَادَوْنَ لَمَبْسُوتَاتٍ أَتَتْكُنَّ فِئْتَانٌ مِنْ قَوْمِكَ فَفُتِنْتُنَّ فِي آلِهَتِكُنَّ خِزْيَانُ حَقٍّ جَاءَ مِنْ رَبِّكَ فَلَمْ تَكُنْ لَكَ خَفَاةٌ أَنْ تُقَاتِلَ وَتَنْتَحِرَ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ تُدْرِكُونَ الْخِزْيَانِ الْحَقِّ بِأَعْيُنِنَا جَزَاءُ لِمَنْ أَفْرَطَ وَأَوَّلَ يُدْخِلُونَ آلِهَتَهُمْ فِي التَّابُوتِ فَتَكُونُ كَالْأَصْنَانِ الَّتِي يُؤَوَّلُ الْمُحَادِّثُونَ (سورہ اہزاب ۲۵-۳۵)۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو چوٹی کی گفتگو سنانی اور اس کے معنی پر بھی انہیں آگاہی کر دی اور یہ بات تقویتِ فہم کے باب میں داخل ہے اور یہ حضرت محمد ﷺ کو بھی حاصل ہوئی جس وقت آپ نے بھیڑیے اور اونٹ کے ساتھ کلام فرمایا۔

تیسری حس شامہ: سونگھنے کی قوت ہے جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کے حق میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنی قمیض بھائی کو دی اور حکم دیا کہ جا کر یہ قمیض باپ کے چہرے پر ڈال دینا۔ قافلہ جب مصر سے چلا تو مصر سے کئی میل دور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی خوشبو کو محسوس کیا اور فرمایا اَلَيْسَ لَا يَجِدُ رِيحَ يَوْسُفَ وَيَكْبِتُ جِجْجَةَ يَوْسُفَ کی خوشبو آ رہی ہے۔

اپنی طرح نہ سمجھ لیتا۔ میرے اور تمہارے درمیان فرق ہے کہ یونس علیہ السلام میری طرف دہی ہوئی ہے اور تمہاری طرف دہی نہیں ہوئی۔

چوتھی حس ذائقہ: یہ چکھنے کی قوت ہے جیسا کہ ہمارے رسول اللہ ﷺ کے حق میں ہے کہ آپ نے زہر آلود سی کے بارے میں فرمایا اِنَّ هَذَا السَّيْرَاعَ يُخْبِرُنِي اَنَّهُ مَسْمُومٌ "پیشک مکر کی کیا یہ دہی مجھے یہ بتا رہی ہے کہ وہ زہر آلود ہے۔

پانچویں حس لامسہ: یہ چھونے کی قوت ہے جیسا کہ ظلیل اللہ علیہ السلام کے حق میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والی کر دیا۔ تو یہ عقل سے کیسے بعید ہو سکتا ہے حالانکہ اس کی مثل سمنل اور شتر مرغ میں مشاہدہ کیا جاتا ہے (کہ آگ ان پر اثر نہیں کرتی)۔

حواس باطنیہ: حواس باطنیہ میں سے ایک قوت حافظہ ہے اور حضور ﷺ کی قوت حافظہ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنُخَوِّنُكَ فَلَا تَنْتَسِي اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ (ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ ﷺ بھولیں گے نہیں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے گا)۔ حواس باطنیہ میں سے ایک اور قوت ذکاوت (ذہن کی تیزی) ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا

عَلَّمَ مَنِي رَسُولُ اللّٰهِ اَلْفَ بَابٍ مِّنَ الْعِلْمِ وَاسْتَبْطَغْتُ مِنْ كُلِّ بَابٍ اَلْفَ بَابٍ (مجھے رسول اللہ ﷺ نے علم کے ہزار باب سکھائے اور میں نے ہر باب سے ہزار باب خود مستعمل کیے) جب ولی کی یہ شان ہے تو نبی ﷺ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔

قوی محرک: انکی مثال نبی ﷺ کا معراج کی طرف عروج اور زلزلہ حالت میں حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس اور حضرت الیاس علیہم السلام کا آسمان کی طرف عروج ہے اس

نور نیت مصطفیٰ ﷺ

○ اہلسنت حضور ﷺ کو نور بھی مانتے ہیں۔ لے

○ اہلسنت و جماعت حضرات انبیاء علیہم السلام اور صالحین بالخصوص حضرت سید

کی ایک اور مثال اس آیت میں ہے لَسَّالَ الَّذِیْ عِنْدَهُ عِلْمُ مِّنَ الْكِتَابِ اَلَا اِنَّکَ بِہِ قَبْلِ اَنْ یُّرْسَدَ اِلَیْکَ حَزَنُکَ کہ کئی دنوں کی مسافت سے تخت اطمینان پر چھپنے میں حاضر کر دیا گیا۔

قوی روحانیہ عقلیہ: جب انبیاء علیہم السلام کی قوی جسمانیہ عام آدمیوں سے کئی گنا بڑھ کر ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کی قوی روحانیہ عقلیہ توانائیت کمال اور نہایت صفاء میں ہوں گی۔

۱۔ یعنی آپ ﷺ کی روح مبارک تو نور ہے ہی آپ ﷺ کا جسم اقدس بھی نور ہے۔ بشریت اور نورانیت میں قطعاً تضاد نہیں ہے کہ آپ ﷺ کو بشر ماننے کے ساتھ نور ماننے سے اجتناء خدیں لازم آئے۔ ان میں تضاد نہ ہونے اور آپ ﷺ کے نور ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی کبھی محال شی کا سوال نہیں کرتا حالانکہ حدیث مروی ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے تمام اعضاء اور خود اپنی ذات کے نور ہونے کی دعا فرمائی۔ صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۳۵ کتاب الدعوات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے وَتَحَنَّنَ لِّیْ ذَغَالِیْہِ اَللّٰہُمَّ اَجْعَلْ لِّیْ قَلْبِیْ نُورًا وَ لِّیْ بَصِیْرَیْ نُورًا وَ لِّیْ سَمِیْعَیْ نُورًا وَ عَن یَمِیْنِیْ نُورًا وَ عَن یَسَارِیْ نُورًا وَ قُوِّیْ نُورًا وَ کَسَحِیْ نُورًا وَ اَمْنِیْ نُورًا وَ خَلِّیْ نُورًا

المرسلین ﷺ کی ذات پاک، آپ کے آثار (متروکہ چیزیں) اور ہر اس شے جو آپ ﷺ کی

وَاَجْعَلْ لِّیْ نُورًا (ترجمہ) اور آپ ﷺ کی دعا میں یہ الفاظ بھی تھے اے اللہ میرے دل میں نور کر دے میری آنکھوں میں نور کر دے میرے کانوں میں نور کر دے میری دائیں طرف نور کر دے میری بائیں طرف نور کر دے میرے اوپر نور کر دے میرے نیچے نور کر دے میرے آگے نور کر دے میرے پیچھے نور کر دے اور میرے لیے نور کر دے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں غَضِیْبِیْ وَ لَحْجِیْ وَ ذِیْمِیْ وَ خُغْرِیْ وَ نِشْوَیْ وَ ذُکْوَیْ وَ خُصْلَتِیْ یعنی میرے پٹھوں کو نور کر دے، میرے گوشت کو نور کر دے، میرے خون کو نور کر دے، میرے بالوں کو نور کر دے، میرے چمڑے کو نور کر دے اور دو چیزیں اور ذکر فرمائیں۔ غشی کہتا ہے کہ شاید وہ دو چیزیں چربی اور ہڈی ہے۔ اس دعا سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ ﷺ پہلے نور نہ تھے۔ آپ ﷺ کی یہ دعا اَلْغِدَا الصُّوَاطِ الْمُسْتَقِیْمَ کی طرح ہے جو کہ آپ ﷺ ہر نماز میں آخر عمر تک پڑھتے رہے حالانکہ آپ ﷺ بالیقین سیدھے راستے پر تھے۔ جب کسی شی کے بارے میں کوئی دعا کرتا ہے تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں ایک یہ کہ یا اللہ یہ شی مجھے عطا فرما یہ اس وقت ہوتا ہے جب پہلے وہ شی اس کے پاس نہ ہو اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمت مجھے سے واپس نہ لینا، سلب نہ کرنا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب پہلے نعمت حاصل ہو۔ تو سیدھے راستے پر ہونا اور آپ ﷺ کا نور ہونا یہ چیزیں پہلے سے آپ ﷺ کو حاصل تھیں تو دعا کرنے سے مطلوب استقامت بجا اور اس نعمت کو ہمیشہ عطا فرمائے رکھنا ہے۔

طرف منسوب ہونے سے نفع و برکت کی امید رکھنے کو جائز سمجھتے ہیں۔

۱۔ تمکلات سے برکت حاصل کرنے کا جو اقرآن و سنت اور صحابہ وغیرہ سلف صالحین کے عمل سے ثابت ہے (۱) قرآن پاک میں سورۃ یوسف کی آیت ۹۳ ہے اذْعَبُوا بِقَبْضِي هَذَا فَالْقُوَّةُ عَلٰی وَجْهِ اَبِيْ يٰثَبْتِ بَصِيْرًا (میرا یہ کرتے لے جاؤ اسے میرے باپ کے چہرہ پر ڈال دو ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی) چنانچہ جب اس قمیض کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرہ پر ڈالا گیا تو فوراً آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض تھی جو کہ نبی تھے تو نبی کی قمیض سے نبی نے برکت حاصل کی۔ (۲) ماہ ذی قعدہ ۶۶ھ میں جب آنحضرت ﷺ مدینہ میں تھے تو قریش مکہ نے عرہ بن مسعود کو جو اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے رسول اللہ ﷺ سے گفتگو کیلئے بھیجا جب وہ واپس گئے تو قریش سے یوں کہنے لگے اِنِّیْ قُورٌ وَاللّٰہُ نَقَذٌ وَقَدْ نَزَلْتُ عَلٰی الْمَلٰٓئِکَ وَوَقَدْ نَزَلْتُ عَلٰی فِیصَلٍ وَکَسْرٰی وَالنَّجَاشِیِّ وَاللّٰہُ اِنْ رَاٰنَا مَلٰٓئِکًا قَطُّ یُعْظَمُہٗ اَصْحَابُہٗ مَا یُعْظَمُ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا وَاللّٰہُ اِنْ تَسَخَّمْ لِنَحَامَہٗ اِلَّا وَقَعَتْ فِیْیْ کُفْرٌ وَجَلَّ مِنْہُمْ فَذَلِکَ بِہَا وَجْہُہٗ وَجِلْدَہٗ وَاِذَا اَمَرْتُمْ اِنتَدَرُوْا اَمْرَہٗ وَاِذَا تَوَحَّیْنَا کَاذُوْا یَفْتَحِلُوْنَ عَلٰی وَطُوْیَہٗ وَاِذَا تَکَلَّمْ عَفَضُوْا اَصْوَاتُہُمْ عِنْدَہٗ وَنَا یُحَدِّثُوْنَ اِلَیْہِ النَّظَرُ تَعْظِیْمًا لَّہٗ وَاِنَّہٗ قَدْ عَرَضَ عَلَیْکُمْ خُطْبَہٗ زُنٰیْدٌ فَاَقْبَلُوْاہَا (صحیح بخاری ج ۱، کتاب الشروط ص ۲۷۹) اے میری قوم اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے درباروں میں حاضر ہوا ہوں۔ میں قیصر و کسری اور نجاشی کے ہاں گیا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کے اصحاب اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں جیسی تعظیم محمد ﷺ کے اصحاب محمد ﷺ کی کرتے

عالم برزخ، قبر

برزخ کے معنی ایک ایسی چیز کے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان جا مل ہو۔ چونکہ

ہیں۔ اللہ کی قسم جب وہ (محمد ﷺ) تھوکتے اور کھنگارتے ہیں تو وہ ان کے اصحاب میں سے کسی نہ کسی کی ہتھیلی میں گرتا ہے تو وہ اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا ہے۔ جب وہ ان کو حکم دیتے ہیں تو وہ سب آپ کے حکم کی تعمیل کیلئے جلدی کرتے ہیں اور جب آپ ﷺ وضو کرتے ہیں تو وضو کا مستعمل پانی حاصل کرنے کیلئے یوں لگا ہے کہ گویا ابھی لڑ پڑیں گے اور جب وہ محمد ﷺ کلام کرتے ہیں تو سب ان کے پاس اپنی آوازیں دھبی کر لیتے ہیں اور تعظیماً ان کی طرف خیر نگاہ نہیں کرتے انہوں نے تم پر ایک نیک امر پیش کیا ہے (میرا مشورہ یہ ہے کہ) تم اسے قبول کر لو۔ اس روایت سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ آپ ﷺ کا حد درجہ احترام کرتے تھے اس کے ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ ﷺ کی تھوک و کھنگار اور وضو کا پانی حصول برکت کے واسطے لینے کیلئے حد درجہ بے تاب و مشتاق ہوتے تھے۔ (۳) حضرت محمد ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عیدہ (انہوں نے حضور ﷺ کے زمانہ میں اسلام قبول کیا مگر آپ ﷺ سے ملاقات نہ کر سکے) کو کہا کہ ہمارے پاس حضرت نبی کریم ﷺ کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس یا ان کے گھر والوں کی طرف سے ملے ہیں تو حضرت عیدہ نے کہا کہ لان بَکُوْنَ جَنَیْدِیْ شَعْرَۃً، مَنَہٗ اَخْبَرَنِیْ مِنَ الدُّنْیَا وَمَا لَہَا (صحیح بخاری ج ۱، کتاب الوضو ص ۲۹) میرے پاس ان بالوں میں سے ایک ہال کا ہونا مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، سے زیادہ محبوب ہے۔ (۴) رد المحتار المعروف بفتاویٰ شامی ج ۱ ص ۴۱ میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا قول منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اِنِّیْ لَا قَبْرَکَ بَابِیْ

قبر کی زندگی دنیا اور آخرت کے درمیان جاںک ہے اس لیے اسے برزخ کہا گیا ہے برزخی جہان عالم غیب اور عالم ارواح سے ہے۔ عالم برزخ زمین و آسمان پر کسی ایک جگہ میں نہیں ہے بلکہ یہ عالم محسوسات اور عالم شہادت (یعنی دنیا) کا دوسرا پہلو ہے مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسانوں اور جنوں کو اپنے مراتب کے مطابق اس میں رہنا ہوتا ہے۔ یہ جہاں دنیا سے بہت بڑا ہے۔

○ موت انسان کے بالکل یہ نیست و نابود ہو جانے کا نام نہیں بلکہ موت جسم سے روح کے نکل جانے کا نام ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو عام طور پر جسم گل سڑ جاتا ہے لیکن اس کے اجزائے اصلیہ ایک ہی جگہ یا مختلف جگہوں میں باقی رہتے ہیں اور روح بھی ہر انسان کی باقی رہتی ہے خواہ نیک ہو یا برا۔ شیخ ابن عربی رحمہ اللہ فتوحات میں فرماتے ہیں کہ موت دو قسم کی زندگی کے درمیان ایک حالت برزخی کا نام ہے جس میں روح جسم برزخی خیالی اس طرح حاصل کرتی ہے جس طرح غیب کی حالت میں وہ ایک جسم خیالی حاصل کرتی ہے اور یہ خیالی جسم اس موجود مادی جسم سے پیدا ہوتا ہے۔

○ مرنے کے بعد تمام انسانوں کی رو میں ایک جگہ میں اکٹھی نہیں رہتیں بلکہ علیحدہ علیحدہ رہتی ہیں۔ مسلمانوں کی رو میں حسب مرتبہ مختلف مقامات میں رہتی ہیں۔ اکثر کی زمین پر اپنی قبروں میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے، دوسرے، خَبِیْطَةُ وَاَجْبَسْتُ اِلٰی قَبْرِہٖ فَبَاذًا عَرَضْتُ لِیْ حَاجَۃً صَلَّیْتُ وَخَفَعْتُ وَسَأَلْتُ اللّٰہَ تَعَالٰی عِنْدَ قَبْرِہٖ فَنَقَضَنِی سَرِیْعًا (ترجمہ) میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور آپ کی قبر کی طرف آتا ہوں۔ مجھے جب کوئی حاجت پیش آجائے تو میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں اور آپ کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں تو جلدی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔

تیسرے، ساتویں آسمان تک اور بعض کی آسمانوں سے اوپر، بعض کی بہشت میں، بعض کی رو میں زیر عرش قدیلوں اور بعض کی اعلیٰ علیین میں۔ مگر کہیں بھی ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے ہیں۔ مسلمان رو میں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور کافروں کی رو میں بھی مختلف جگہوں پر رہتی ہیں۔ بعض

۱۔ غیر مقلدین کے امام علامہ ابن قیم کتاب الروح ص ۲۳ میں لکھتے ہیں اَلْاَرْوَاحُ الْمُنْعَمَةُ الْمُسْرِسَةُ غَيْرُ الْمَحْبُوسَةِ تَتَلَافٰی وَتَتَوَارَدُ وَتَتَدَاكُرُ مَا كَانَ مِنْهَا فِی الدُّنْیَا وَمَا كَانَ مِنْ اَهْلِ الدُّنْیَا یعنی انعام یافتہ رو میں آزاد ہوتی ہیں ان کو کسی ایک جگہ قید نہیں کیا جاتا وہ آپس میں ملاقات کرتی ہیں، زیارت کرتی ہیں، دنیا میں ہونے والی اپنی باتوں اور اہل دنیا کی طرف سے ہونے والی باتوں کا تذکرہ کرتی ہیں تاضی ثناء اللہ پانی پتی تذکرۃ الموتی ص ۳۱ میں لکھتے ہیں ارواح ایشاں در زمین و آسمان و بہشت ہر جا کہ خواہند میروند و دوستان و معتقدان را در دنیا و آخرت مدد گزاری میفرمایند و دشمنان را ہلاک می نمایند (ترجمہ) ان کی رو میں زمین و آسمان اور بہشت میں جس جگہ چاہتی ہیں جاتی ہیں۔ دنیا اور آخرت میں اپنے دوستوں اور عقیدت مندوں کی مدد کرتی ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں اسی تذکرہ میں ہے کہ در مورد نمازی می کنند و قرآن می خوانند (ترجمہ) قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ بہار شریعت ج ۱ ص ۱۹ میں حدیث منقول ہے کہ اِذَا مَاتَ الْمَوْتُیُنْ یُخَلِّیْ مِسْوَدُہٗ یَسْرُحُ حَبْثُ شَآءٍ جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے تو وہ سیر و تفریح کرتا ہے جہاں چاہتا ہے۔

کی ان کی مرگھٹ یا قبر پر، بعض کی چاہ برہوت میں کہ یمن میں ایک ماہ ہے، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک بعض کی اس کے بھی نیچے کھن میں رہتی ہیں۔ یہ بھی اپنے پاس سے گزرنے والے کو دیکھی پہچانتی ہیں مگر قید ہوتی ہیں اور کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں رکھتیں۔

○ جب لوگ مردے کو دفن کر چلتے ہیں ابھی وہ مدفون ان کے جوتوں کی آوازیں رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے ظاہر ہو جاتے ہیں، ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی ہوتی ہیں ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے تین سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ من رُبِّک تیرا رب کون ہے۔ میت اگر مومن ہوگا تو جواب دے گا رَبِّیَ اللہ میرا رب اللہ ہے۔ اگر منافق یا کافر ہوگا تو کہے گا ہاں ہاں لا اذہنی ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ دوسرا سوال یہ ہوگا فَاِیْنِک تیرا دین کیا ہے اگر میت مسلمان ہے تو جواب دے گا فِیْہِیْ الْاِسْلَام میرا دین اسلام ہے اور اگر منافق یا کافر ہوگا تو کہے گا ہاں ہاں لا اذہنی۔ تیسرا سوال ہوگا۔ قبر میں حضور ﷺ کی زیارت کروائی جائے گی اور آپ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے گا مَا کُنْتُ تَقُوْلُ فِیْ حَقِّ هٰذَا الرَّجُلِ اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا مسلمان جواب دے گا هُوَ رَسُوْلُ اللہ ﷺ وہ تو اللہ کے رسول ﷺ ہیں اور منافق یا کافر کہے گا لَا اَذہنی کُنْتُ اَقُوْلُ مَا یَقُوْلُ النَّاسُ میں نہیں جانتا۔ میں بھی وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ مسلمان کے صحیح جواب پر آسمان سے ایک منادی کی آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا اس کیلئے جنت کا کچھوٹا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور اس کیلئے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی

رہے گی اور حد لگاہ تک اس کی قبر وسیع کر دی جائے اور کافر و منافق جب گنج جواب نہ دے سکے گا تو آواز آئے گی کہ یہ جھوٹا ہے اس کیلئے آگ کا کچھوٹا بچھاؤ اسے آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اس کی گرمی اور لو اس کو پچھنے کی اور اس پر عذاب دینے کیلئے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے بہرے ہوں گے وہ اس کو گرز سے ماریں گے نیز ساتپ اور کچھوٹا سے عذاب پہنچائیں گے۔

○ قبر کا عذاب حق ہے اور یوں ہی نیک لوگوں کیلئے قبر کی نعمتیں حق ہیں۔ قرآن کی بعض آیتوں مثلاً النَّسَارُ یُعْزِضُوْنَ عَلَیْہَا عَذُوْا وَغُشِیَہَا اور مشہور حدیثوں سے اس کی حقاہیت ثابت ہے عذاب قبر و جحیم کا انکار کرنا ہی ہے۔

○ انبیاء علیہم السلام کے جسم قبر میں محفوظ رہتے ہیں ان کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ حضور سید دو عالم ﷺ نے فرمایا اِنَّ اللہَ عَزَّوْمَ عَلٰی الْاَرْضِ اَنْ لَا تُکَلَّ اَجْسَادُ الْاَنْبِیَاءِ فَتَیْبِی اللہ خسیٰ یُرْزِقُ (مشکوٰۃ) بیشک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے تو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے علماء حق، شہداء، حفاظ جو قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہمیشہ درود پڑھنے والے اور ہمیشہ حلال کھانے والے مسلمانوں کے جسم بھی قبر میں محفوظ رہتے ہیں۔ (حوالہ فتاویٰ شاہی)

یہ نشانیاں دو طرح کی ہیں (۱) چھوٹے نشانیاں (۲) بڑے نشانیاں

چھوٹی نشا نیاں: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سمیعۃ وصال اللہ ﷻ یقول اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الْجَهْلُ وَيَكْثُرَ الْفَرْقَانُ وَتَقْبَلَ الرِّجَالُ وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَاةً الْقِيَمَةُ لَوَاحِدٍ۔ مطلق علیہ (ترجمہ) میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی نشانیوں سے ہے یہ کہ علم (دین) اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زنا کثرت سے ہوگا، شراب بہت پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی یہاں تک کہ پچاس عورتوں کیلئے ایک محافظ ہوگا۔

چھوٹی نشانوں میں سے چودہ نشانیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث میں ہیں کہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شِيعَ النَّفْيُ دَوْلَاً وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزُّكُوفُ مَغْرَمًا وَقُلْعَمٌ لِغَيْرِ الدِّينِ وَالْخَالُغُ الرَّجُلُ إِفْرَاقَتُهُ وَغَنَى أُمِّهِ وَأَذَلَّتْ صِدْقُهُ وَأَقْلَصَى أَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْأَضْوَاءُ فِي الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيلَةُ فَاسْبِقْهُمْ وَشَمَانٌ رَغِيمٌ الْقِسْمُ أَرْذَلُهُمْ وَأَكْرَمُ الرَّجُلِ مَخَافَةُ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَارِيفُ وَشُرِبَتِ الْحُمُورُ وَلَقِنَ الْبَحْرُ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَوَّلَهَا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِبْحًا حُمْرَاءَ وَرِزْلُؤَةً وَخُسْفًا وَمُسْبَخًا وَقُلْدًا وَأَبْيَاتَ تَتَابِعُ كَيْطَاطُ قُطْعٍ صَلَاحُهُ فَتَتَابِعُ (جامع ترمذی)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب فی (غیبت) کو ذاتی جائیداد امانت کو مال غیبت اور زکوٰۃ کو تادان سمجھ لیا جائے گا اور علم دین (یعنی مسلمانوں میں دین و احکام شرعیہ پھیلانے) کے سوا (مالی مفادات اور عہدہ) کیلئے سیکھا جائے گا۔ مرد اپنی عورت کی

فرمانبرداری کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ اپنے دوست کو قریب کرے گا اور اپنے باپ کو دور کرے گا اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، قلیبے کا سرداران میں سے فاسق (احکام شریعہ کی پرواہ نہ کرنے والا) ہوگا اور قوم کا لیڈران میں سے کمینہ آدمی ہوگا اور آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف کی وجہ سے کی جائے گی، کانے والیاں اور موسیقی اور کھیل کے آلات عام ہو جائیں گے۔ شرابیں پی جائیں گی۔ اس امت کے پچھلے پہلے لوگوں (اسلاف) پر لعنت بھیجیں گے تو اس وقت انتظار کرو سرخ آندھی، دھڑلے، زمین میں جھنس جانے، شکلوں کے بگڑنے اور آسمان سے پتھروں کے پھینکے جانے کا اور ایسی نشانوں کا جو اس طرح ایک دوسری کے پیچھے ظاہر ہوں گی جیسے موتیوں کے ہار کا دھاگہ جب ٹوٹ جائے تو موتی ایک دوسرے کے پیچھے گرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے کہ لَا تَقْضُوا السَّاعَةَ حَتَّى يَنْسَافَكَ النَّاسُ فَسَافَكَ الْكَيَّافِيهِ بِطَرَفِي الطُّرُقِ (قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ راستوں میں جا لوروں گے جتنی کرے گی کی طرح جتنی کریں گے)

(کنز العمال ج ۱۳، ص ۲۳۶)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے کہ لَا تَقُومُوا السَّاعَةَ خُفًی
نَرُضِّحُ رُؤُوسَ الْقَوْمِ بِحُكَاكِ بْنِ الْمَضَاءِ بِاسْتِخْلَافِهِمْ عَمَلُ قَوْمِ
لُؤُؤِ (قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ کئی قوموں کے سر آسمان سے (گرا ئے گئے)
ستاروں کیساتھ پکے چائیں گے اسوجہ سے کہ وہ لوگ قوم لوط کے برے کام کو جائز سمجھتے ہوں
گئے)۔ (کنز العمال ج ۱۳، ص ۲۳۹)

حضرت حکیم بن حزام رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اِنَّكُمْ قَدْ اَصْبَحْتُمْ فِيْ زَمَانٍ كَثِيْرٍ "فَقَهَّاهُ" قَابِلٌ "نُحِطَّاهُ" قَابِلٌ "سُؤَالُهُ" كَثِيْرٌ "مُعْطَاوُهُ" الْعَمَلُ فِيْهِ خَيْرٌ "مَنْ الْعِلْمُ وَسَيَّابِيْ غَلِيْبِكُمْ زَمَانٌ" قَابِلٌ "فَقَهَّاهُ" كَثِيْرٌ "نُحِطَّاهُ" كَثِيْرٌ "سُؤَالُهُ" قَابِلٌ "مُعْطَاوُهُ" الْعِلْمُ فِيْهِ خَيْرٌ "مَنْ الْعَمَلُ (جنگ تم ایسے زمانہ میں ہو کہ انہیں فقیہ یعنی دین کے عالم بہت ہیں اور خطیب کم ہیں، مانگنے والے تھوڑے ہیں اور دینے والے بہت ہیں اس زمانہ میں عمل علم سے بہتر ہے اور عقرب تم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ انہیں فقیہ کم ہوں گے اور خطیب بہت ہوں گے، مانگنے والے بہت ہوں گے اور دینے والے کم ہوں گے اس زمانہ میں علم عمل سے بہتر ہوگا)

(کنز العمال ج ۱۳، ص ۲۵۳)

حضرت ابو ہریرہ رحمہ اللہ سے حدیث مروی ہے کہ سَيَّابِيْ غَلِيْبٌ اُخْبِيْ زَمَانٌ "يَكْثُرُ فِيْهِ الْقُرَاءُ وَيَقِلُّ فِيْهِ الْفُقَهَاءُ" (عقرب میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ انہیں قاری بہت ہوں گے اور فقہاء کم ہوں گے)۔

(کنز العمال ج ۱۳، ص ۲۱۷)

حضرت انس رحمہ اللہ سے مروی حدیث ہے کہ يَكُوْنُ فِيْ اَجْرِ الزَّوْحَانِ عِبَادٌ "جُهْدَانٌ" وَقُرَاءٌ "فَسَفَا" (آخر زمانہ میں عبادت کرنے والے جاہل ہوں گے اور قاری فاسق ہوں گے)

(کنز العمال ج ۱۳، ص ۲۴۲)

حضرت ابو ہریرہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ لَا فَتْرُوْكُمْ السَّاعَةَ حَتّٰى يَكُوْنَ الْبُرْهَانُ زَايَةً وَالْوَزْعُ نَضْمًا (قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ حد کا وجود صرف روایت کے طور پر ہوگا اور پرہیزگاری تکلف و بناوٹ ہوگی) (کنز العمال ج ۱۳، ص ۲۱۳)

مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں و دیگر کافروں کا جنگ و جدال کرتا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان لڑائیوں میں مسلمانوں کو کثرت کیساتھ قتل کیا جائے گا اور لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کو قتل کریں گے جسکی کوئی معقول وجہ قاتل و مقتول میں سے کسی کو بھی معلوم نہ ہوگی۔ البتہ دونوں کا ارادہ ایک دوسرے کو مارنے کا ہوگا اس لئے قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا قسم ہے اسکی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ضرور ضرور لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ قاتل نہیں جانے گا کہ اس نے کس وجہ سے قتل کیا اور مقتول نہیں جانے گا کہ وہ کیوں قتل کیا گیا ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب النہن، ج ۲، ص ۳۹۴)

حضرت ابو ہریرہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْبِدَىْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَمُوْرَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَنْمُوْعُ غَلِيْبُهُ وَيَقُوْلُ يَا لَيْتَنِيْ كُنْتُ فَمَا كَانَ حَاجِبَ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّبْنُ اِلَّا الْبَلَاءُ (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اسکی جسکے قبضہ میں میری جان ہے دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ آدمی قبر پر سے گزرے گا تو اس پر لیٹنے لگے گا اور کہے گا اے میری آرزو میں اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ اسکی یہ عادت نہ تھی صرف مصیبت کی وجہ سے وہ ایسا کرے گا)۔

(صحیح مسلم، ج ۲، ص ۳۹۴)

حضرت ثوبان رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَذَاعِيَ غَلِيْبِكُمْ ثُمَّ تَذَاعِيْ الْاَكْبَلَةُ اِلَى فَضْعِيْهَا فَقَالَ قَابِلٌ

وَمِنْ قَبْلِهِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالُوكَ إِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُفَاءٌ كَذَّبْتُمْ عَنْهُ السَّيْلَ وَلَهْتُمْ عَنْ اللَّهِ مِنْ ضَلُوبٍ غَدُوْرُكُمْ أَلْمَهَابَةُ مِنْكُمْ وَلَيَقْبِذُنَّ فِي قُلُوبِكُمْ الْوُحْنَ قَالُوكَ قَابِلٌ يَا زُسُونُ اللَّهُ وَمَا الْوُحْنُ قَالُوكَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ (مشکوٰۃ، باب صغير الناس، فصل ثانی جس ۳۵۹) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ (کافر و گمراہ) تو میں تم سے لڑنے کیلئے ایک دوسرے کو دعوت دیں جس طرح کھانے والی جماعت اپنے پیالے کی طرف ایک دوسرے کو دعوت دیتی ہے تو کسی کہنے والے نے عرض کیا کہ یہ اس دن ہمارے کم ہونے کی وجہ سے ہوگا تو آپ ﷺ نے فرمایا بلکہ تم اس دن بہت زیادہ ہو گے اور لیکن تمہاری حیثیت جہاگ کی طرح ہوگی جیسے سیلاب کی جہاگ ہوتی ہے اور ضرور اللہ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہاری ہیبت و خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وحش و ذال دے گا۔ کسی کہنے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ۔ وحش کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا دنیا کی محبت اور مرنے کو پسند نہ کرنا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (حضرت) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت نہ ہوگی یہاں تک کہ روم (عیسائی) اعماق یا دابق (یہ شام میں حلب کے قریب دو جگہ ہیں) میں اتریں گے تو (انہیں لڑنے کیلئے) مدینہ سے ایک لشکر ان کی طرف نکلے گا جو اس دن زمین کے سب سے نیک لوگوں میں سے ہوگا تو جب وہ دشمن کے مقابل صف بنائیں گے تو روم کہیں گے کہ تم ان لوگوں کو ہمارے سپرد کر دو جو ہماری طرف سے قید کئے گئے تاکہ ہم انہیں قتل کریں تو مسلمان کہیں گے لا وَاللَّهِ لَا نَخْلُسُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا نَحْنُ نَحْنُ اللَّهُ كَيْفَ هُمْ اِيَّاهُ تَمَّارَے پروردہ کریں گے تو وہ انہیں لڑیں گے تو ان

(مسلمانوں) میں سے تمہاری شکست کھا کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ بھی ان کی توبہ قبول نہ فرمائے گا اور تمہاری شہید ہو جائیں گے اور یہ اللہ کے نزدیک افضل لاشہداء ہو گئے اور (یقیناً) تمہاری فتح پائیں گے یہ بھی گمراہی میں نہ ڈالے جائیں گے تو یہ (تمہاری فاتح مسلمان) قحط غنیہ کو فتح کریں گے جس دوران وہ غنیمتیں تقسیم کر رہے ہوں گے انہوں نے اپنی کلواریں زمینوں کے ساتھ لٹکا رکھی ہوگی اچانک شیطان آواز دیا کہ مسیح (دجال) تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں میں آ پہنچا تو وہ (وہاں سے) نکلیں گے اور یہ خبر جھوٹی ہوگی اور جب شام آئیں گے تو وہ (دجال) نکلے گا۔ وہ لڑنے کیلئے تیار ہو رہے ہوں گے صفیں درست کر رہے ہوں گے جب نماز کی تکبیر ہوگی تو (حضرت) عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اتریں گے تو وہ ان کی امامت کروائیں گے تو جب آپ کو اللہ کا دشمن (دجال) دیکھے گا (تو خوف کے مارے) پھیلنے لگے گا جس طرح پانی میں تک پھیلتا ہے تو اگر (بالفرض) آپ اسکو چھوڑ دیں تو بھی وہ (خوف سے) پھیل کر ہلاک ہو جائے گا لیکن آپ اسکو اپنے ہاتھ سے قتل کر لیں گے اور اسکا خون اپنے نیزہ پر دکھائیں گے۔

(صحیح مسلم، ج ۲، ص ۳۹۲، کتاب الفتن و اشراط الساعة)

بڑی نشانیاں : حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اُطْلُعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَذْأَكُوْهُ فَقَالَ مَا نَذْأَكُرُوْنَ قَالُوْا نَذْأَكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتَّى تَرَوْنَ قُبُلَهَا غُشْرَ آيَاتٍ لَذْأَكُرُ الدُّخَانَ وَالذَّجَالَ وَالذَّابَّةَ وَالْخُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَتَرَوْنَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَاْجُوْجَ وَغَاْجُوْجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ عَشَفَ

بِالْمُسْرِفِ وَخُسْفٍ "بِالْمَغْرِبِ وَخُسْفٍ" بِحُزْنٍ قَرِيبٍ وَاجْعَلْ ذَلِكَ نَارًا
فَتَخْرُجُ مِنَ الْأُثْمَنِ فَطَرْتُ الْقَامَسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ۔ (صحیح مسلم، جلد ۲، ص ۳۹۳،
کتاب النہن) "حضرت نبی کریم ﷺ اچانک ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپس
میں گفتگو کر رہے تھے تو آپ ﷺ نے پوچھا تم کیا گفتگو کر رہے تھے تو اصحاب نے عرض کیا
کہ ہم قیامت کی بات کر رہے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا بیشک قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی
یہاں تک کہ تم اس سے پہلے دس نشانیاں دیکھو گے تو آپ ﷺ نے ذکر فرمایا دخان (دھوئیں)
کا، دجال کا، واپہ الارض کا، مغرب کی طرف سے سورج کے طلوع ہونے کا، حضرت یحییٰ
بن مریم کے (آسمانوں سے) اترنے کا، یاجوج ماجوج کا اور تین جگہ زمین کے دھنس
جانے کا، ایک دھنس جانا مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں اور ان کے
آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے مشرقی طرف دھکیل دے گی۔

اس حدیث میں قیامت کی دس بڑی نشانیاں کا ذکر ہے جن میں سے بعض
کی تفصیل درج ذیل ہے۔

حضرت امام مہدی کا ظہور:

قریب قیامت کی بڑی نشانیاں میں سے ایک حضرت امام مہدی کا ظہور ہے۔
امام مہدی علیہ السلام حضرت خاتم النبیین ﷺ کی آل سے ہوں گے۔ آپ کا اسم گرامی محمد اور
آپ کے والد کا نام عبد اللہ ہوگا۔ پیشانی کشادہ و روشن اور ناک مبارک اونچی خوبصورت
ہوگی، داڑھی گھنی، دونوں آنکھیں بہت سیاہ اور دانت چمکتے ہوں گے۔ آپ کے چہرہ پر گل
ہوگا۔ جائے پیدائش مدینہ منورہ اور ہجرت کاہ بیت المقدس ہوگی۔ تیس سے چالیس سال کی

عمر میں بحیثیت امام آپ کا ظہور ہوگا۔ حضرت رسول اللہ ﷺ کا اولیٰ سیاہ رنگ کا مہرہ مثل
کا جھنڈا آپ کے پاس ہوگا جسے حضرت رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد حضرت امام مہدی
تک کسی نے کھولا نہ ہوگا۔ آپ وہ جھنڈا لیکر دشمنوں کے خلاف خروج فرمائیں گے۔ تین
ہزار فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا جو آپ کے مخالفین کے چہروں اور
ہاتھوں پر باریں گے۔ دنیا میں کفر کا غلبہ ہوگا، ہر طرف فتنہ و فساد اور ظلم برپا ہوگا، مسلمانوں
میں خلیفہ کے تقرر میں شدید نزاع و اختلاف ہوگا، ایک سے زائد افراد خلافت کے طالب
ہوں گے، شام میں سفیانی جو خالد بن یزید بن ابوسفیان اموی قریشی کی اولاد سے ہوگا بادشاہ
بن جائے گا۔ اور اسکا اکثر حاشی اور بیروکار قبیلہ کلب سے ہوں گے جو اسکا نہالی قبیلہ ہوگا۔
بہ لوگ بڑے ظالم ہوں گے اپنے مخالف مردوں کو قتل کریں گے اور عورتوں کے چین چاک
کر کے بچوں کو باہر پھینک دیں گے۔ انکا ایک لشکر مدینہ بھیجا جائے گا جو حضور ﷺ کی آل میں
سے جس پر قابو پائیں گے پکڑ لیں گے۔ نو ہاشم کے مردوں اور عورتوں کو قتل کریں گے۔ اس
قتل و غارت کو دیکھ کر امام مہدی عبد اللہ جو اہل بیت کے ایک صاحب و جاہل نوجوان ہوں
گے اور ابھی امام مہدی کی حیثیت سے ظاہر نہ ہوئے ہوں گے بھاگ کر مدینہ منورہ سے مکہ
مکرمہ چلے جائیں گے۔ سفیانی آپ کی تلاش میں لشکر بھیجے گا جو آپ کے حرم شریف میں پہنچ
جانے کی وجہ سے آپ کو پکڑ نہ سکے گا۔ امارت سفیانی کا فتنہ و نزاع امام مہدی کے ظہور کی
نشانوں میں سے ایک ہے۔ جب آپ مکہ پہنچیں گے تو اہل بصرہ آپ کو پہچان جائیں گے
اور آپ سے بیعت خلافت لینے کی درخواست کریں گے مگر آپ پسند نہ فرمائیں گے۔ انکی
طرف سے اصرار ہوگا تو اسی دوران آسمان سے آواز آئے گی ہَذَا خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي

فَاصْفُوا لَهُ، وَأَطِيعُوا لَهُ، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں انکی بات سنو اور انکا حکم مانو۔ تو تمام حاضرین آپ کے دست مبارک پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ سفیانی جب آپکی بیعت خلافت کی خبر سنے گا تو آپ سے لڑنے کے لئے شام سے ایک لشکر بھیجے گا۔ سفیانی کا لشکر جب کوفہ کی طرف نکلے گا تو ہبل خراسان شعیب بن صالح ہاشمی کی معیت میں سیاہ جھنڈے لیکر امام مہدی کی تلاش میں نکلیں گے۔ یہ وہ لشکر ہے جس میں شمولیت کا حکم حضرت رسول اللہ ﷺ نے دیا ہے کہ اس لشکر کو امام مہدی کی اعانت و نصرت حاصل ہوگی۔ باب اسطر کے مقام پر امام مہدی کے حمایتیوں اور سفیانی لشکر کے درمیان جنگ ہوگی۔ سفیانی لشکر مقابلہ میں شکست کھائے گا۔ لشکر کی شکست کی خبر سن کر سفیانی خود ایک بڑا لشکر لے کر حضرت امام مہدی سے لڑنے کیلئے شام سے چلے گا۔ جب وہ کھوہ مدینہ کے درمیان ایک جگہ بیدار پر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اسکے سارے لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا ان میں سے کوئی نہ بچے گا سوائے ایک شخص کے جو جا کر امام مہدی کو اس واقعہ کی خبر دے گا۔ جب لوگ سفیانی کی ہلاکت کی خبر سنیں گے تو شام سے ابدال اور عراق سے کثیر جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی اور یہ سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کریں گے۔ حضرت امام مہدی مسلمانوں کو اپنے ساتھ لیکر شام کی طرف عیسائی لشکروں سے لڑنے کیلئے روانہ ہوں گے۔ انکے ساتھ جنگ میں اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائے گا اور آپ کی یرکت سے رومی شہر قسطنطنیہ بغیر لڑائی کے فتح ہوگا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد جب آپ واپس شام پہنچیں گے تو دجال نکل چکا ہوگا۔ اسکے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ ﷺ بعض نمازیں آپ کے پیچھے ادا فرمائیں گے۔ حضرت امام

مہدی ﷺ نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ پہلے ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ مانگنے والے کو اتنا عطا فرمائیں گے جتنا وہ مانگا سکے۔ حضرت خاتم النبیین ﷺ کی سنتوں کو زندہ فرمائیں گے اور بدعتوں کا خاتمہ کریں گے۔ سات سال حکومت فرمانے کے بعد وصال فرمائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔

(ماخوذ من مشکوٰۃ المصابیح و کنز العمال ج ۱۳)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا:

صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی سفید مینارہ پر اتریں گے۔ باوجود نبی ہونے کے حضرت خاتم النبیین ﷺ کے بیروکار ہوں گے اور آپ ﷺ کی شریعت کے مطابق حکم فرمائیں گے۔ آپ کے بعض احکام جو بظاہر حضور ﷺ کی شریعت کے خلاف محسوس ہونگے مثلاً جزیہ ختم کرنے کا حکم تو یہ تبدیلی علت کی بنا پر حکم بدلنے کے قبیل سے ہوں گے۔ جب کوئی اہل کتاب رہے گا ہی نہیں کہ وہ ایمان لے آئیں گے ورنہ قتل کر دیئے جائیں گے تو پھر جزیہ کا حکم کس پر نافذ ہوگا؟ جب آپ نزول فرمائیں گے تو پہلی نماز کی امامت خود کروانے کی بجائے حضور ﷺ کے امتی حضرت امام مہدی ﷺ کے پیچھے ادا فرمائیں گے ایسا شاید اس بات کی طرف اشارہ کرنے کیلئے ہوگا کہ آپ اپنی شریعت نافذ نہیں کریں گے بلکہ حضرت خاتم النبیین ﷺ کی شریعت کے مطابق عمل کروائیں گے۔ دجال کو قتل کریں گے۔ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا وہ آپ کے حواری ہوں گے اور آپکی معیت میں رج ادا کریں گے۔ قتل دجال کے بعد آپ کے زمانہ میں ہی یا جو ج ناجو ج نکلیں گے تو آپ ﷺ کی دعا سے اللہ تعالیٰ انکو ایک

نہ رات میں ہلاک کر دے گا۔ وہی صرف اسلام ہوگا۔ تمام اہل کتاب جو قتل ہونے سے بچ جائیں گے آپ پر ایمان لائیں گے۔ آپ جزیہ قبول نہ فرمائیں گے۔ خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ آپ کے زمانہ میں بہت امن ہوگا۔ لوگوں کے درمیان صداقت، بغض اور حسد بالکل نہ لگا، شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے اور انسانوں کے بچے سانپ سے کھیلیں گے۔ مال دولت بہت ہوگی لیکن لینے والے نہ ملیں گے۔ آپ شادی کریں گے، اولاد بھی ہوگی۔ سات یا چالیس یا پچاس سال تک زمین پر اقامت فرمائیں گے پھر مدینہ منورہ میں آپ کا مال ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق آپ ﷺ حضرت خاتم النبیین ﷺ کے روح القدس میں جیسا کہ قبر کی جگہ خالی ہے اس میں دفن کیے جائیں گے۔

(اغوذ من مشکوٰۃ المصابیح و کنز العمال ج ۱۳)

فتنہ دجال:

قرب قیامت کی بڑی فتنہاں میں سے ایک دجال کا لگنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ سب زمین پر والا آدم کی انگلی سے لیکر قیامت قائم ہونے تک کوئی فتنہ اس سے بڑا نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَتَتْهُ قَوْمُهُ وَلَقَدْ أَتَتْهُ نُوحٌ قَوْمُهُ وَلَكِنْ سَأَلُونِي لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُولَهُ نَبِيٌّ "لَقَوْمِهِ إِنَّهُ أَغْوَرُ وَإِنَّ اللَّهَ لَنُفِيسٌ بِأَغْوَرٍ" (صحیح بخاری باب ذکر الدجال)

کوئی نبی نہیں گزرا کہ اس نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا اور قسم ہے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا اور لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ وہ یہ کہ یقیناً وہ کاٹا ہوگا اور بیشک اللہ تعالیٰ

کا نہیں ہے۔

دجال یہود سے ہوگا۔ مدینہ کے مشرق سے شام اور عراق کے درمیان ایک شہر سے نکاہر ہوگا۔ اس کی دائیں آنکھ نہیں ہوگی اور دوسری آنکھ یوں لگے گی گویا وہ چمکتا ستارہ ہے جس میں خون کی امیرش ہوگی۔ نہایت سفید بہت بڑے گدھے پر سوار ہوگا جس کے دوکانوں کی درمیانی مسافت چالیس گز ہوگی۔ اصفہان کے ستر ہزار یہودی اسکے ساتھ ہوں گے جنہوں نے طیارہ (سبز یا خاکستری چادریں) پہن رکھی ہوں گی۔ اسکے اکثر پیروکار یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ اسکی آنکھوں کے درمیان 'مک'، 'ف'، 'و' لکھا ہوگا جسے ہر ایماندار بڑے عرصہ میں دجال دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سوا ساری زمین میں پھرے گا۔ اس کے ساتھ دو پہاڑ چلیں گے ایک پہاڑ پر درخت، پھل اور پانی ہوگا جسے وہ جنت کہے گا اور دوسرے پہاڑ پر دھواں اور آگ ہوگی جسے دہ آگ کہے گا حالانکہ حقیقت میں جو اسکی جنت ہوگی وہ آگ ہوگی اور جو آگ ہوگی وہ جنت ہوگی۔ حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فَسَنُيْلِيَنَّ بَنَاتِهِ فَلْيَنْعَمْضْ عَيْنِيهِ وَلْيَسْتَعِنْ بِاللَّهِ تَكُونُ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا کُنْهَا كَانَ النَّارُ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيَّ إِنِّي أَهِيَمُ۔ جو اس کی آگ میں جلتا ہو تو چاہیے کہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے تو وہ آگ اس پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوئی۔

دجال کے فتنے سے ہوگا کہ وہ دھوکے کا کردیکھ اگر میں تیرے لیے تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو کو اتنی دے گا کہ میں تیرا رب ہوں تو وہ کہے گا ہاں۔ تو وہ شیطان اسکے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے اسکے سامنے آجائیں گے۔ تو وہ اسے کہیں گے کہ اے

بیارے بیٹے اس کی بیروی کر چٹک یہ تیرا رب ہے۔

دجال کے فتنے سے ہوگا کہ وہ آسمان کو کہے گا کہ بارش برسا تو بارش برے گی، زمین کو کہے گا ہنرہ اگا تو وہ ہنرہ اگائے گی، اس کے فتنے سے یہ بات بھی ہوگی کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا تو وہ اس کی تقدیر کرے گا تو وہ آسمان کو کہے گا بارش برسا تو بارش برے گی زمین کو کہے گا ہنرہ اگا تو وہ ہنرہ اگائے گی یہاں تک کہ شام کو ان کے مویشی پہلے سے بہت زیادہ موٹے ہو کر آئیں گے اور زیادہ دودھ دینے والے ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور قبیلے کے پاس سے گزرے گا ان کو بلائے گا تو وہ اس کی بات (دھوکا دہی) کو رد کر دیں گے تو یہ ان سے پھرے گا تو ان پر قحط پڑ جائے گا وہ کنکال ہو جائیں گے ان کے پاس کوئی شے باقی نہ رہے گی۔ غمزدہ آباد زمین سے گزرے گا تو اسے کہے گا کہ اپنے خزانے نکال تو اس کے خزانے شہد کی مچھلیوں کی طرح اس کے پیچھے چلیں گے۔

دجال کے فتنے سے ہے کہ اسے ایک آدمی پر تسلط دیا جائے گا۔ دجال جب نکلے گا تو مدینہ کے اہل ایمان میں سے ایک آدمی اس کی جانب متوجہ ہوگا۔ دجال کے مسلح آدمی اسے ملیں گے تو اس سے پوچھیں گے کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے تو وہ کہے گا کہ میرا ارادہ اس کی طرف ہے جو نکل چکا ہے۔ تو وہ کہیں گے۔ کیا تو ہمارے رب (دجال) پر ایمان نہیں رکھتا؟ تو وہ جواب دے گا کہ ہمارے رب (اللہ جل شانہ) کی الوہیت کی دلیلیں پوشیدہ نہیں ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ اس کو قتل کر دو۔ پھر آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے کیا تمہارے رب نے تم کو منع نہیں کیا کہ اس کی غیر موجودگی میں کسی کو قتل نہ کرنا تو وہ اس کو لیکر دجال کی طرف آئیں گے۔ جب مؤمن اسے دیکھے گا تو کہے گا **يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا الَّذِي جَاءَ الْبَدِيءَ، ذُكِّرُوا رَسُولُ**

الْبَدِيءِ۔ اے لوگو! یہ وہ دجال ہے جس کا ذکر رسول اللہ ﷺ نے کیا ہے۔ تو دجال اس کے بارے میں اپنے مسلح آدمیوں کو حکم دے گا کہ اسکو پکڑو اور پیٹ کے بل لہا دو تو وہ لٹا دیں گے۔ پھر مار مار کر اسکی پیٹھ اور پیٹ کو کشادہ کر دیا جائیگا۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا کیا تو مجھے مانتا ہے تو وہ جواب دے گا **لَا أَتَى النَّفْسِ بَيْعُ الْكَذَّابِ** تو سچ ہے بہت جھوٹا۔ وہ حکم دے گا تو آڑے کے ساتھ سر کی سیون سے پاؤں کی طرف اسکو چیرا جائیگا۔ یہاں تک کہ اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو دجال ان دو ٹکڑوں کے درمیان چلے گا۔ پھر اسے کہے گا کھڑا ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ اسکو زعمہ کرے گا اور وہ مسکراتا ہوا سیدھا اسکے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ دجال پھر اس سے پوچھے گا کیا تو مجھے رب مانتا ہے تو وہ جواب دے گا کہ مجھے تیرے بارے میں مزید بصیرت حاصل ہوئی ہے۔ بالیقین تو وہی دجال ہے جس کی خبر حضرت رسول اللہ ﷺ نے دی۔ پھر وہ لوگوں کو کہے گا کہ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَخِيذٍ مِنَ النَّاسِ** اے لوگو! میرے بعد یہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کر سکے گا۔ تو دجال اسے پکڑے گا تاکہ اسے ذبح کرے تو اس مؤمن کے گلے اور منہ کی ہڈی کے درمیانی حصے کو تانبے کا بنا دیا جائیگا جسکی وجہ سے وہ ذبح نہ کر سکے گا۔ پھر اسے اس کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑ کر پھینک دے گا۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس نے اسے آگ میں پھینکا ہے حالانکہ اسے جنت میں ڈال دیا گیا ہوگا۔ حضرت رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ **هَذَا أَكْثَرُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ** یہ رب العالمین کے نزدیک شہادت کے اعتبار سے تمام لوگوں سے زیادہ غلٹ والا ہوگا۔

اس کا فتنہ چالیس دن کیلئے ہوگا۔ پہلا دن سال کی شش ہوگا، دوسرا دن مہینے کی

مکمل ہوگا، تیسرا دن جمعہ یعنی سات دن کی مدت میں گزرنے کا اور باقی دن ہمارے دنوں کی طرح ہوں گے اور اسکے آخری دن ایسے گزریں گے جیسے آگ کی اڑنے والی چنگاری۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ دو دن جو سال کی طرح ہوگا کیا اس میں ہمیں ایک نماز کافی ہوگی آپ ﷺ نے فرمایا لَا أَقْضُوا لَهَا قَدْزُہْ نہیں تم اندازہ کر کے نماز پڑھو گے جس طرح ان دنوں میں اندازہ رکھتے ہو۔

صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ وَمَا إِسْرَاعُہُ فَبی الْاِخْرَہِ دجال زمین میں کتنی تیزی سے چلے گا تو آپ ﷺ نے فرمایا کَالْغَیْبِ اِسْتَدْرَکُہُ الْوَبُخِ بادل کی طرح جسے ہوا جھکھیل رہی ہو۔

دجال کے نکلنے سے پہلے تین سال ایسے سخت ہوں گے کہ لوگ قحط اور سخت بھوک میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پہلے سال آسمان کو حکم دے گا کہ اپنی بارش کا تہائی روک لے اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنے سبزہ کا تہائی روک لے۔ پھر دوسرے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی بارش کا دو تہائی روک لے اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے سبزہ کا دو تہائی روک لے۔ پھر تیسرے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی ساری بارش روک لے تو وہ ایک قطرہ بارش نہیں برسانے گا اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنا سبزہ روک لے تو بالکل سبزہ نہیں اُگے گا جس کی وجہ سے ہر گھر والا جانور ہلاک ہو جائے گا مگر جسے اللہ چاہے گا وہ زندہ رہے گا۔ تو عرض کیا گیا کہ اس زمانہ میں لوگ کیسے زندہ رہیں گے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا جلیل، بکبیر، تسبیح اور تحمید کریں گے تو یہ چیزیں ان کی بھوک کو دور کریں گی۔

لوگ دجال کے خوف کی وجہ سے پہاڑوں میں بھاگ جائیں گے اور اس سے

دور رہنے میں بھی بختری ہوگی۔ حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فَمَنْ سَمِعَ بِالْجَالِ فَلْيُجَاہِدْ عَنْہُ قَوْلَ الْوَلَدِ اِنَّ الْوَبْخِلَ لَبِائِدٌ وَهُوَ یَحْسِبُ اَنَّهُ مُؤْمِنٌ فِیْقَبْعُہُ وَمَا لَیْقَبُ بِہِ مِنَ الشُّبْہَاتِ (کنز العمال ج ۱۴ ص ۳۰۴) جو دجال کو سنے تو اس سے دور ہو جائے۔ اللہ کی قسم بیشک آدمی اس کے پاس آئے گا اور آسمانیکہ وہ اپنے بارے میں سمجھتا ہوگا کہ وہ یقیناً مومن ہے پھر اس دجال کے شبہات میں مبتلا ہو کر اس کا پیروکار بن جائے گا۔

دجال مدینہ کی طرف بھی اس ارادے سے آئے گا کہ وہ اسکے پہاڑی راستوں میں داخل ہو حالانکہ اس پر اس میں داخل ہونا حرام کیا گیا ہے۔ اس دن مدینہ کے سات پہاڑی راستے ہوں گے اور ہر پہاڑی راستے پر دو فرشتے نقلی تلواریں لیے کھڑے ہوں گے جو اسے مدینہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ تو وہ مدینہ کی ایک طرف احد پہاڑ کے پیچھے شور والی زمین میں چھوٹے سرخ پہاڑوں کے پاس اترے گا اور وہاں اپنا ساتباں لگائے گا۔ مدینہ میں تین شدید زلزلے آئیں گے جن کی وجہ سے ہر منافق مرد اور منافق عورت مدینہ سے نکل کر دجال کی طرف چلا جائے گا۔ اس دن مدینہ طیبہ خبیث اور گندے لوگوں کو اپنے سے ایسے نکال دے گا جیسے کھٹکی لوہے کے میل کو نکال دیتی ہے۔ اس وجہ سے اس دن کو "یوم الاخلاص" کہا جائے گا۔ حضور ﷺ سے پوچھا گیا کہ عرب اس دن کہاں ہوں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہ اس دن تھوڑے ہوں گے اور ان کی زیادہ تعداد بیت المقدس میں ہوگی اور ان کا امام ایک مرد صالح (امام مہدی) ہوگا۔

پھر دجال مدینہ سے شام کی طرف جائے گا۔ مسلمان مجاہدین کی کثیر تعداد وہاں ہوگی اور دریائے اردن کے قریب مسلمان دجال سے لڑیں گے۔ مسلمان دریا کے مشرقی

جانب ہوں گے اور دجال کے لوگ مغربی جانب ہوں گے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی ایک تہائی تعداد قتل ہو جائیگی اور تہائی شکست کھا کر بھاگ جائیں گے اور ایک تہائی باقی رہ جائیں گے۔ رات چھا جائے گی تو اگلے دن مسلمانوں کا ارادہ یہ ہوگا کہ فجر کی نماز جلد ہی پڑھ کر دشمن کی طرف متوجہ ہوں جب وہ نماز پڑھنے کیلئے کھڑے ہوں گے اور ان کا امام نماز پڑھانے کیلئے آگے بڑھے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دمشق کے شرقی سفید پینارے کے پاس رنگ دار پوشاک پہنے اپنی ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پر رکھے اتریں گے۔ جب آپ سر جھکائیں گے تو پینارے آئے گا اور جب سر اٹھائیں گے تو وہ پینارے موتیوں کی طرح گرے گا۔ امام کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر ہوگی تو وہ آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف چلے گا تا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلیٰ امامت پر آکر نماز پڑھائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام کے کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں فرمائیں گے کہ آگے ہو کر نماز پڑھاؤ کیونکہ یہ جماعت آپ کیلئے کھڑی کی گئی۔ تو مسلمانوں کا امام انہیں نماز پڑھائے گا جب وہ نماز سے پھریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دروازہ کھولو جب دروازہ کھولا جائے گا تو اس کے پیچھے دجال ستر ہزار یہودیوں کے ساتھ موجود ہوگا اور ہر یہودی آراستہ کوار کے ساتھ مسلح ہوگا۔ جب دجال آپ علیہ السلام کو دیکھے گا تو خوف کے مارے کھیلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں پھنکتا ہے اور وہ آپ سے بچنے کیلئے بھاگ کھڑا ہوگا مگر آپ اسے نہیں چھوڑیں گے۔ فلسطین کے شہر لہ کے شرقی دروازے پر اسے قتل کریں گے۔ آپ کے سانس کی خوشبو جو کافر مسوس کرے گا مگر جائے گا اور آپ کے سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی۔ دجال کے قتل ہو جانے کے بعد

اللہ تعالیٰ یہود کو شکست دے گا۔ مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے۔ اللہ عز وجل کی مخلوقات میں سے ہر وہ شے جس کے پیچھے یہودی چھپنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شے کو قوت گویائی بخشنے کا ہر درخت، پتھر، دیوار اور جانور بول کر مسلمان کو بتائیں گے کہ اے اللہ کے بندے مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی ہے۔ آ اسے قتل کر دے۔ سوائے غرقہ و رخت کے کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے۔

پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت آئے گی جسے اللہ تعالیٰ نے دجال سے بچایا ہوگا تو آپ ان کے چہروں سے غبار کو صاف کریں گے اور جنت میں ان کے درجات کی انکس خبر دیں گے۔

آپ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا کہ میں اپنے ایسے بندے نکالنے والا ہوں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ تو میرے بندوں کو طور کی طرف محفوظ جگہ میں لے جائیے تو آپ مسلمانوں کو لے کر طور میں چھپ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یا جوج ماجوج کو بھیجے گا۔

(ماخوذ من مشکوٰۃ المصابیح و شرحہ المصنف و کنز العمال ج ۱۳)

یا جوج ماجوج کا نکلنا:

یانف بن نوح کی اولاد سے یا جوج اور ماجوج نام کے دو مرد ہوئے ہیں۔ انہی کے نام پر انکی اولاد کے دو قبیلے بن گئے۔ یا جوج اور ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے ان کی عورتیں بھی ہیں جن سے وہ بچتا چاہتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے ہیں ان میں سے کوئی جب مرتا ہے تو اپنے پیچھے ہزار یا اس سے بھی زیادہ تعداد میں اولاد چھوڑ جاتا ہے۔

ان کی آنکھیں چھوٹی اور چہرے چوڑے ہیں۔ یہ دونوں فساد کی گروہ ہیں۔

حضرت ذوالقرنین ؑ جب مشرق سے روم کی طرف جانب شمال دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان پہاڑوں کے قریب ایسے لوگ ملے جو ذوالقرنین کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ان لوگوں نے بذریعہ ترجمان یا اشارے سے ذوالقرنین سے کہا کہ *يَا ذَالْقُرْنَيْنِ اِنَّا بِمَا جُوعٌ وَمَا جُوعٌ مَغْبُوتٌ اِنَّا اِلَى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰى اَنَّا نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بَرْزًا* اے ذوالقرنین بیشک یا جوع اور یا جوع زمین میں فساد پھیلانے ہیں (ہمارے باغوں کے پھل کچے کچے سب کھا جاتے ہیں، ہماری اولاد کو قتل کرتے ہیں اور ذبح کر کے کھا جاتے ہیں) تو کیا ہم آپ کیلئے کچھ مال اکٹھا کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنادیں۔ تو ذوالقرنین ؑ نے فرمایا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے، مجھے تمہارے مال کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں تم اپنی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنا دیتا ہوں۔ میرے پاس لوہے کے تختے لے آؤ۔ وہ تختے لائے تو کام شروع ہو گیا۔ آپ نے دو پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی جب کھدائی پانی تک پہنچی تو انہیں پتھر پکھلائے گئے، تانبے سے جھانے گئے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر دیا اور آگ دے دی، اوپر سے پکھلایا ہوا تاجا بھی ڈال دیا گیا یہ سب ملکر ایک سخت جسم بن گیا۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑوں کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ بچوڑی گئی۔ ذوالقرنین نے کہا *فَاَمَّا اسْتَطَعْتُمْ اَنَّا نَظْلِسُوهٗ وَمَا اسْتَطَعْتُمْ اَلَّا نَلْقٰہُ* یا جوع یا جوع اس پر چڑھ نہ سکیں گے اور نہ اس میں

سوراخ کر سکیں گے *فَاِذَا جَاءَ زَعَمُؤُا زَمٰی جَعَلْہٗ ذُكَّانًا* پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔

حدیث شریف میں ہے کہ یا جوع اور یا جوع روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر محنت کرتے کرتے جب اسے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان پر مسلط شخص کہتا ہے کہ اب چلو باقی کل توڑ لیں گے۔ دوسرے دن جب آتے ہیں تو وہ دیوار بحکم الہی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب ان کے ٹکڑے کا وقت آئے گا تو ان پر مسلط شخص کہے گا کہ اب چلو باقی انشاء اللہ کل توڑ لیں گے تو انشاء اللہ کا کلمہ یہ ہوگا کہ اس دن کی کٹائی ضائع نہ ہوگی اور اگلے دن انہیں دیوار اتنی ہی ٹوٹی ہوئی ملے گی جتنی پہلے روز توڑ گئے تھے۔ اب دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ نکل آئیں گے اور زمین میں فساد اور قتل و غارت کریں گے، جانور، آدمی اور جو کچھ ہاتھ آئے گا ان سب کو کھا جائیں گے۔ ذہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے چلے جائیں گے۔ ان کا پہلا گروہ جو بحیرہ طبریہ (جو شام کے علاقہ طبریہ میں دس میل لمبی پانی کی ایک جمیل ہے) پر پہنچے گا تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور بعد والا گروہ جب آئے گا تو کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوتا ہوگا پھر وہ چلیں گے یہاں تک کہ جبل النمر کی طرف پہنچیں گے یہ بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے تو کہیں گے کہ قسم ہے بیشک ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں تو وہ اپنے تیرا آسمان کی طرف پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے ان پر لوٹائے گا تو وہ خوش ہوں گے کہ آسمان والے بھی قتل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی عیسیٰ ؑ اور آپ کے ساتھی مسلمان طور پہاڑ میں محصور ہوں گے کھانے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی یہاں تک کہ بتل کی سری اس کے لئے اس سے زیادہ اہم ہو

جائے گی جتنا تم میں سے کسی کے لئے سو دنار۔ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اللہ تعالیٰ سے یا جوج ماجوج کی ہلاکت کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انکی گردنوں میں کیڑا پیدا کرے گا جسکی وجہ سے وہ سب گر کر فوڑا مر جائیں گے گویا کہ ان سب کی جان ایک ہی تھی۔ اسکے مرنے کے بعد اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب زمین کی طرف اتریں گے تو زمین میں ہلاکت بھر کوئی جگہ نہ پائیں گے مگر یہ کہ اسے ان کی چلی اور بدبو نے بھرا ہوگا۔ تو نبی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جنکی گردنیں بنتی اونٹوں کی طرح ہوں گی تو وہ ان کے اٹھے اٹھا کر چھان لیں گے گا پھینک دیں گے۔ یا جوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ اسکے تیروں اور کمانوں کی ٹکڑیاں سات سال تک مسلمان بطور ایجنہ منجلائیں گے۔

یا جوج ماجوج کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زوردار بارش برسائے گا جس سے ساری زمین دھل کر شطشہ کی طرح صاف ہو جائے گی۔ اسکے بعد زمین کو کھاجائے گا اپنا پھل اگا اور اپنی برکتیں واپس لوٹا تو پھل اتنے بڑے پیدا ہوں گے کہ ایک جماعت کے کھانے کے لئے ایک انار ہی کافی ہوگا اور انار کے پھلکے کو لوگ سات تان کے طور پر استعمال کریں گے اور دودھ میں برکت ہوگی یہاں تک کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک جماعت کو کافی ہوگا اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کو کافی ہوگا اور ایک بھیڑ کا دودھ ایک گھرانے کو کافی ہوگا۔

(ماخوذ من مشکوٰۃ المصابیح و شرح احمد المصنفات و کنز العمال ج ۱۳)

سورج کا مغرب سے طلوع ہونا:

اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد کسی کا

ایمان لانا معتبر نہ ہوگا۔ روایت ہے کہ جب سورج اپنے مغرب سے طلوع ہوگا تو شیطان مسجدے میں گر جائے گا اور اونچی آواز سے کہے گا اَللّٰهُمَّ مُوسٰی اَنْ اَسْجُدَ لِمَنْ شِئْتَ اے اللہ مجھے حکم دے تاکہ میں سجدہ کروں جسے تو چاہے۔ تو اس کے کارندے اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے یا سیدی یہ کیا عاجزی کی دعا ہے۔ وہ کہے گا میں نے اپنے رب عزوجل سے سوال کیا تھا کہ مجھے وقت معلوم تک مہلت دے تو یہ وقت معلوم ہے۔ مغرب سے طلوع شمس کے بعد جب دلابہ الارض اٹکے گا تو وہ اپنا پہلا قدم جب اٹھائیے میں رکھے گا تو ابلیس کے پاس آئے گا اور زور سے اسے پھینکا مارے گا۔

(ماخوذ من مشکوٰۃ المصابیح و شرح احمد المصنفات و کنز العمال ج ۱۳)

دلابہ الارض کا نکلنا:

قرب قیامت کی نشانیوں سے دلابہ الارض کا نکلنا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَ اَنْشُرْ جَنًّا لَهُمْ دَابَّةٌ مِّنْ الْاَرْضِ اور ہم ان کے لیے زمین سے ایک چوپایہ نکالیں گے۔ دلابہ الارض کے چار پاؤں ہوں گے اور اس کے قد کی لمبائی ساٹھ گز ہوگی۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اسکی خفاقت بہت سے جانور کے مشابہ ہوگی۔ چاشت کے وقت چلے صفائے گا تو اس سے دلابہ الارض اٹکے گا۔ وہ مردوں سے بات کرے گا، بہت تیز رفتار ہوگا کوئی شخص اس سے بھاگ نہ سکے گا۔ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگلی ہوگی۔ عصا کے ساتھ مومن کی پیشانی پر ایک نورانی نشان بنائے گا جس سے اس کا مومن ہونا واضح ہو جائے گا اور انگلی کے ساتھ کافر کے ناک کی تھوہنی پر ہر لگائے گا۔ یعنی سیاہ نشان لگائے گا جس سے اس کا کافر ہونا ظاہر ہو جائے گا۔ مومن تادم آخر مومن ہی

میں جنت کے جو اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں وہ یہ ہیں۔

جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کیلئے دو جنتیں ہیں۔ بہت سی شاخوں والیاں۔ ان میں دو دو جنتیں جتنے ہیں ان میں ہر پھل دو قسم کا ہے۔ (جنتی) ایسے بچھونوں پر نکیہ لگائے ہوں گے جن کا استر موٹے ریشم کا ہوگا اور ان دونوں جنتوں کے پھل اتنے بھلے ہوئے قریب ہوں گے کہ بیٹے سے توڑے جا سکیں گے۔ ان جنتوں میں ایسی عورتیں ہیں جو شوہر کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتیں ان عورتوں کو ان (کے شوہروں) سے پہلے نہ کسی آدمی نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ ان کے جسم کے رنگ اتنے خوبصورت ہوں گے گویا وہ یا قوت اور مرجان ہیں۔ ان جنتوں کے سوا دو جنتیں اور ہیں جو نہایت سبز ہونے کی وجہ سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں۔ ان میں چھلکتے ہوئے دو چشمے ہیں۔ ان میں میوے، کھجوریں اور انار ہیں۔ ان میں عورتیں ہیں اخلاق کی اچھی اور شکل و صورت کی اچھی۔ حوریں ہیں، جسموں میں پردہ نشین۔ ان (کے شوہروں) سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگا یا کسی آدمی نے اور نہ جن نے۔ نکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر۔ تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو چھٹاؤ گے۔ بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ مشکوٰۃ کے باب صفت الجہنم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اِنَّ الْمَلٰٓئِکَۃَ قَالُوْا اَغْنٰی ذٰلِکَ لِیَعْبَادِیَ الصّٰلِحِیْنَ مَا لَا غَیْبَ "وَاَنْتَ وَکَلَا اَذُنَ" سَبَعَتْ وَ لَا تُحْطَرُ عَلٰی قَلْبٍ بِشَرٍ وَالْحَزُوْا اِنْ مِیْسَمَ قَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ "مَا اُغْیِبُ لَہُمْ مِّنْ قُوَّةٍ اَعْبٰی" اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کیلئے وہ نعمتیں تیار فرمائی ہیں جو نہ

کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کسی کان نے سنیں اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ (حضور ﷺ نے فرمایا اس کی تائید میں) اَمَرْتُمْ جَاہِلُوْا بِآیَاتِیْ لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ "مَا اُغْیِبُ لَہُمْ مِّنْ قُوَّةٍ اَعْبٰی" (میں نے جانتی کوئی جان آنکھوں کو کھینچا کرنے والی ان نعمتوں کو جو ان کیلئے چھپائی گئی ہیں)۔

دوزخ :

دوزخ یا جہنم پر سخت عذاب کی ایسی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں اور کافروں کیلئے تیار کی ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اور کئی حدیثوں میں جہنم اور اسکے شدید عذاب کا ذکر ہے۔ مثلاً سورۃ تحریم کی آیت ۶ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس پر سخت اور طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو طاعت نہیں اور وہ وحی کرتے ہیں جسکا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورۃ واقعہ کی آیت ۵۱ سے ۵۵ تک میں ہے کہ انہیں کھانے کیلئے تھوہر (نہایت کڑوا بدبودار پھل) دیا جائے گا اور پینے کیلئے کھولتا ہوا سخت گرم پانی جسے وہ پیا۔ انہوں کی طرح بدحواس ہو کر پیئیں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح کے باب صفة النار میں حدیث ہے۔ حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بلاشبہ دوزخ میں سختی (دو کوہان والے) اونٹوں کی طرح سانپ ہوں گے ان میں سے ایک سانپ جب ڈسے گا تو (چٹائی آدمی) اس کے ڈسنے کی تیزی اور درد چالیس سال محسوس کرتا رہے گا اور دوزخ میں پالان ڈالے ہوئے کھجور کی طرح بچھ ہوں گے ان میں سے ایک جب ڈسے گا تو اس کے ڈسنے کا درد اور شیمیں چالیس سال تک محسوس کرتا رہے گا۔

امامت و خلافت

امامت دو قسم ہے (۱) امامت صغریٰ (۲) امامت کبریٰ

امامت صغریٰ سے مراد نماز کی امامت یا صرف دینی امور میں پیشوائی ہے اور امامت کبریٰ سے مراد حضرت رسول اللہ ﷺ کی ایسی نیابت مطلقہ ہے کہ جس کے سبب مسلمانوں کے تمام دینی اور دنیوی امور میں شریعت کے مطابق تصرف عام کا اختیار ہو۔ اس امامت کو خلافت بھی کہتے ہیں اور اس منصب پر فائز شخص کو خلیفہ یا امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ خلافت علی منہاج النبوة کا قیام واجب ہے۔ لوگوں پر لازم ہے کہ وہ خلافت کے الٰہی کسی شخص کو خلیفہ مقرر کریں جو حضرت نبی کریم ﷺ کے طریقے پر چلتے ہوئے لوگوں کو دنیوی مصلحتوں کا نگران ہو اور دین اسلام کے تحفظ کا فریضہ ادا کرے اور اگر خلافت علی منہاج النبوة کا قیام نہ ہو سکے تو پھر بھی ایک و جدار حاکم کا موجود ہونا بے حد ضروری ہے۔ خلیفہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے بشرطیکہ اس کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو کیونکہ شریعت کے خلاف کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ خلافت نبوت حضرت رسول کریم ﷺ کے وصال شریف کے بعد تیس سال تک رہی۔ اس کے بعد بادشاہت اور سرداری ہو گئی۔ حضور ﷺ کے بعد آپ ﷺ کے خلیفہ برحق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جن کی مدت خلافت دو سال چار مہینے ہے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں جن کی مدت خلافت دس سال چھ مہینے ہے۔ پھر چند دن کم بارہ سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر فائز رہے ان کے بعد رسول اللہ ﷺ کے چوتھے خلیفہ حضرت

علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے چار سال نو مہینے خلافت کی۔ اس حساب سے چاروں خلفاء کی کل مدت خلافت اسیس سال اور سات مہینے ہے اور پانچ مہینے جو باقی رہے ان میں نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے لہذا آپ بھی خلفاء میں سے ہوئے اور یہ خلافت خلافت راشدہ ہے جو نبوت کے طریق پر ہے اور باقی آنحضرت اہل بیت چونکہ علوم و ہدایت باطنی اور ارشاد طریقت میں یکساں تھے اس واسطے امام کہلاتے ہیں نہ اس وجہ سے کہ امامت جو خلافت کے معنی میں ہے وہ ان پر پکی آتی ہے کیونکہ امامت بمعنی خلافت کیلئے ملک میں اقتدار صرف شرط ہے جو ان میں حاصل نہ تھا۔

○ اہلسنت آنحضرت اہل بیت کو مانتے ہیں لیکن انہیں انبیاء علیہم السلام کے برابر نہیں مانتے اور نہ ہی انہیں انبیاء علیہم السلام کی طرح معصوم جانتے ہیں۔ اہلسنت کے نزدیک آنحضرت اہل بیت قطب ارشاد کے مرتبہ پر فائز تھے اور قطب ارشاد صرف وہی نہیں تھے بلکہ امام حسن عسکری کے بعد حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ قطب ارشاد کے مرتبہ پر فائز ہیں۔ اب قرب ولایت کی راہ پر تمام اقطاب و نجباء کو فیوض و برکات حضرت غوث پاک رحمہ اللہ کے وسیلہ شریف سے ہی پہنچ رہے ہیں جیسا کہ حضرت مجدد الف ثانی نے کتب و بات ج ۳ کے کتاب ۱۲۳ میں اس بات کی تصریح کی ہے۔

○ اہلسنت حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو بھی مانتے ہیں لیکن وہ شیعوں کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ امام مہدی امام حسن عسکری کے بیٹے تھے نو برس کی عمر میں خلیفہ معتد علی اللہ عباسی کے عہد میں ہکر ان کے خوف سے شہر سرمن راہی میں ایک تہ خانہ میں داخل ہوئے اور غائب ہو گئے اور قرب قیامت ظہور فرمائیں گے اہلسنت کہتے ہیں کہ امام مہدی چھپے ہوئے

نہیں ہیں بلکہ وہ قرب قیامت پیدا ہوں گے آپ ﷺ کی آل سے ہوں گے اور قتلہ دجال سے کچھ پہلے ظاہر ہوں گے۔

صحابہ و اہل بیت

صحابہ سے مراد وہ حضرات ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضرت رسول اللہ ﷺ کی صحبت و ہم نشینی پائی اور ایمان پر بنی قوت ہوئے اور اہل بیت کا معنی ہے گھر والے۔ حضور ﷺ کے اہل بیت سے مراد آپ ﷺ کی اولاد اور بیویاں ہیں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما بھی اہل بیت سے ہیں اور ان کے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی حضور ﷺ نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ حضور ﷺ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بہشت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہما اعلیٰ درجہ شہداء سے ہیں جو ان میں سے کسی کی شہادت کا منکر ہے وہ گمراہ ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا جنتی ہیں اور دنیا اور آخرت میں حضور ﷺ کی محبوبہ بیوی ہیں جو انہیں ایذا دیتا ہے وہ حضرت رسول خدا ﷺ کو ایذا دیتا ہے۔ حضرت رسول کریم ﷺ کے اہل بیت سے عقیدت و محبت رکھنا فرض ہے جو ان سے محبت نہیں رکھتا وہ ملعون خارجی ہے لیکن اہل بیت کی محبت میں شیعوں کی طرح غلو کرنا اہلسنت کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

○ حضرت رسول کریم ﷺ کے اصحاب ساری امت سے بہتر اور افضل ہیں۔ اصحاب سے (کثرت ثواب کے اعتبار سے نہ کہ کسی دوسری وصف مثلاً شجاعت، شرف نسب کے اعتبار سے) حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں۔ پھر حضرت عمر

فاروقی، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں۔ خلفاء اربعہ کے بعد باقی عشرہ مبشرہ ان کے بعد بدوی صحابہ افضل ہیں۔ ان کے بعد جو جنگ احد میں شریک ہوئے، ان کے بعد وہ صحابہ افضل ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان کی۔

○ صحابہ انبیاء نہ تھے اور نہ فرشتے تھے کہ معصوم ہوں ان میں سے بعض سے لغزشیں ہوئیں مگر ان کی کسی بات پر گرفت کرنا شریعت کے خلاف ہے کیونکہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور دوسرے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ پہلوں کو ان پر کچھ فضیلت دی اور کُفَّارًا وَغَدَّ الْمَلِئُکَةُ الْخُسْنٰی کے ساتھ سب صحابہ سے حسنی (یعنی جنت) کا وعدہ فرمایا ہے۔

ولایت

○ ولایت ایک قرب خاص ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو عطا فرماتا ہے۔
○ ولایت وہی شے ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ البتہ عام طور پر اس فضل و عطا کا ظہور اعمالِ حستہ اور ریاضت کے نتیجہ میں ہوتا ہے اور بعض کو ابتداء ہی میں مل جاتی ہے جنہیں مادرزاد ولی کہا جاتا ہے۔
○ ولایت بے علم اور دین سے جاہل شخص کو نہیں ملتی اس کیلئے علم شرعی ضروری ہے۔ عام انداز میں کہ یہ علم اسباب ظاہریہ کو اختیار کرنے سے حاصل ہو یا اس مرتبہ پر پہنچنے سے پہلے بلا واسطہ اس پر علوم متکشف کر دیئے جائیں جسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔

○ کوئی ولی کسی نبی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ولی کیلئے تنہا پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نیز ولی مومن العاقبہ نہیں ہوتا اور تنہا اپنی عاقبت کے خوف سے امن میں

ہوتا ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے اور ولی معصوم نہیں ہوتا البتہ عافیت کرنے سے برے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ پیغمبر کے پاس وحی آتی ہے اور اس کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے ولی کیلئے ایسا نہیں ہے۔

○ ولی پر شریعت کی پابندی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی عاقل بالغ اس مرتبہ کو نہیں پہنچتا کہ بلا غرض نماز وغیرہ احکام شریعہ اس سے معاف ہو جائیں۔

○ طریقہ شریعت کے منافی نہیں ہوتی بلکہ وہ شریعت ہی کا بالنی حصہ ہے۔

○ اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں اگرچہ ولی سے کرامت کا ظہور ضروری نہیں ہے بہت سے اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں جن سے پوری زندگی کسی کرامت کا ظہور نہیں ہوا۔ ولی کی کرامت دراصل اس کے نبی کا مجرہ ہوتا ہے کہ اس نبی کے نقش قدم پر چل کر وہ اس مقام کو پہنچا ہے۔

○ کرامت ولایت کا معیار و دلیل نہیں ہے۔ ولایت کا معیار تادم آخر شریعت پر استقامت ہے۔

اہلسنت کے معمولات

○ اہلسنت کے معمولات سے ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کی ذوات قدسیہ سے انکے وصال کے بعد توسل کرتے ہیں۔ ۱۔

۱۔ تاج اللہ میں توسل کا معنی ہے نزدیکی جستن اور ہمارے ۳۵ میں توسل الی اللہ کا معنی ہے اَنْجَابَةُ السُّعَاءِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰی بِالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَالنُّفُوسِ الْفَاضِلَةِ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت دعا کا ذریعہ طراش کرنا وہ ذریعہ خواہ اعمال صالحہ ہوں یا اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے۔

جواز توسل کی دلیلوں اور فوائد کے بیان کرنے سے قبل چند حقیقتوں کا ذکر ضروری ہے جو کہ یہ ہیں۔

۱۔ دعا میں توسل فرض و لازم نہیں ہے بلکہ یہ دعا کے کئی طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ کے کئی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔

۲۔ وسیلہ پکڑنے والے مسلمان کو یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ ہر شئی میں نفع و ضرر کی تاثیر پیدا فرمانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے مؤثر حقیقی صرف وہی ہے۔ اولیاء و انبیاء کو اشیاء کے پیدا کرنے میں قطعاً کوئی شراکت و حصہ داری نہیں ہے البتہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مقرب بندوں کی کرامت و عزت کا ہر کرنے کیلئے جس طرح انکی دنیوی زندگی میں انکی دعا و وسیلہ سے بیماروں کو شفا اور حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے اسی طرح انکے وصال کے بعد

بھی انکی برکت سے مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔

۳۔ جس شی کا واسطہ پکڑا جا رہا ہے اس کے بارے میں یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ اس سے نجات فرماتا ہے اور اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے اس کا خاتمہ کفر ہوا ہے یا یہ کہ اس شخص کی زندگی خلاف شرع کاموں میں گزری تو اس کا وسیلہ پکڑنا نہ صرف ناجائز ہے بلکہ مسلمان کو ایسے شخص سے نفرت و کراہت کا اظہار کرنا چاہیے۔

توسل کی صورتیں: توسل کی کئی صورتیں بنتی ہیں لیکن ہم اختصار کے پیش نظر صرف چار صورتیں ذکر کرتے ہیں (۱) نیک اعمال کو وسیلہ بنانا (۲) ذوات قدسیہ کو انکی زندگی میں وسیلہ بنانا (۳) ذوات قدسیہ کو قیامت کے دن وسیلہ بنانا (۴) ذوات قدسیہ یعنی انبیاء و اولیاء کو ان کے وصال کے بعد انکی برزخی زندگی میں وسیلہ بنانا۔ پہلی تین صورتیں بالاتفاق جائز ہیں اور چوتھی صورت مختلف فیہا ہے۔ وہابیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے بلکہ شرک ہے اور اہلسنت کے نزدیک توسل کی یہ صورت بھی جائز ہے اور اس کا جواز سمعی اور عقلی دلیلوں سے ثابت ہے۔

سمعی دلیلیں: (۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اسکی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ (۲) وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَّفُوا اللَّهَ أَنْ يَمَسَّ رِجْلَهُمْ اے اللہ تو انہیں اور یہ لوگ جس وقت انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آجاتے پھر

اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کیلئے بخشش مانگتا (یعنی سفارش کرتا) تو وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمائے والا مہربان پاتے۔ ان دونوں آجوں کا اطلاق ذات کے بعد برزخی زندگی میں جواز توسل کی دلیل ہے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے نہ کہ مورد خاص کا۔ صحابہ تابعین بھی الفاظ قرآن کے عموم سے حجت پکڑتے تھے باوجود یہ کہ وہ آیتیں خاص موقعوں پر نازل ہوئیں (اتقان للسبیل) (۳) وفاء الوفا جز ثانی ص ۴۲۰ میں ہے کہ ایک آدمی کسی کام کیلئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا مگر آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے اور نہ ہی اسکی حاجت کے بارے میں غور فرماتے تھے۔ وہ شخص ایک روز حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے ملا اور شکایت کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انکی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ حضرت عثمان بن حنیف نے اسے فرمایا کہ وضو کر کے مسجد میں جاؤ اور درو رکعت پڑھ کر یوں دعا کرو اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ وَ اَتُوْجِّہُ اِلَیْکَ بِبَیْتِکَ مُحَمَّدٌ لِّیْیَ الْمَوْحِیَةِ بِا مُحَمَّدٍ اِلَیَّیْ اَتُوْجِّہُ اِلَیْکَ اِلَیْیَ وَ اَتُوْجِّہُ اِلَیْکَ اَلْیَیْ وَ اَتُوْجِّہُ اِلَیْکَ اَلْیَیْ (ترجمہ) اے اللہ بیشک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے ہی محمد جو کہ نبی رحمت ہیں کے وسیلہ سے میری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد بیشک میں آپ کے وسیلہ سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری کی جائے اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر حاضر ہوا تو دربان آیا اور اسکا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی نے اسے اپنے برابر مسند پر بٹھایا اور حال دریافت کر کے فوراً اسکی حاجت پوری کر دی۔ وہ وہاں سے رخصت ہو کر حضرت امین حنیف رضی اللہ عنہ سے ملا انکا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے امیر المومنین سے میری سفارش کر دی۔ حضرت امین

اور جو بارگاہ نبوی کے آداب کا لحاظ نہیں رکھتے تھے انکی یوں مذمت کی بنی اللہ۔
 یُسَافِرُونَكَ مِنْ دُرَاهِمِ الْخُجْرَاتِ الْآیۃ حضور ﷺ کا احترام آج بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح آپ ﷺ کی حیات ظاہری میں تھا۔ یہ سن کر ابو جعفر منصور دھیم پڑ گیا۔ بعد میں منصور نے امام مالک سے پوچھا کہ اے ابو عبد اللہ میں دعا کرتے وقت کیا خانہ کعبہ کی طرف منہ کروں یا مواجہہ شریف کی جانب؟ تو آپ نے فرمایا اے امیر اتم رسول اللہ ﷺ کی طرف سے اپنا منہ کیوں پھیرتے ہو حالانکہ وہ قیامت کے دن تمہارے اور تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلہ ہیں۔ بلکہ تم حضور ہی کی طرف منہ کرو اور آپ کی شفاعت کے طالب بنو اور آپ ﷺ ہی کے واسطہ اور وسیلہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ الْآیۃ۔

تو سل بعد وفات کی عقلی دلیل: (۱) حضرات انبیاء و اولیاء سے تو سل انکی عند اللہ وجاہت و محبوبیت کی وجہ سے ہے اور مستحانِ حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے جو کہ مرنے سے پاک ہے۔ لہذا ان مقررین کے وصال فرما جانے سے تو سل ناجائز نہیں ہو جائے گا کیونکہ انکے اشغال فرما جانے سے انکی وجاہت اور محبوبیت ختم نہیں ہو جاتی وہ جس طرح وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ کے محبوب اور انکی بارگاہ میں وجاہت و عزت والے ہوتے ہیں اسی طرح وفات کے بعد بھی۔ لہذا ان سے تو سل جس طرح انکی وفات سے پہلے جائز ہے اسی طرح وفات کے بعد بھی جائز ہے۔ صحابہ و غیر ہم ہمارے اسلاف حضرت سید المرسلین ﷺ کے وصال کے بعد بھی آپ ﷺ سے تو سل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی آپ ﷺ سے تو سل کی تعلیم دیتے تھے۔

حلیف علی نے فرمایا۔ اللہ کی قسم۔ میں نے تمہارے معاملہ میں حضرت امیر المومنین سے کچھ بھی نہیں کہا۔ البتہ میں نے تمہیں وہ دعا سکھا دی جو حضرت رسول اللہ ﷺ نے ایک نابینا کو بتائی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے پھر یہ دعا کرے۔ ابن حلیف کا بیان ہے کہ ہم ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ شخص آیا گویا اسکو کوئی تکلیف ہوئی تھی۔

(۴) سنن دارمی باب ما اکرم اللہ تعالیٰ ننبیہ ﷺ بعد موتہ میں حدیث ہے کہ مدینہ والے سخت قحط میں مبتلا ہوئے۔ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فریاد کی تو آپ نے فرمایا کہ تم نبی ﷺ کی قبر شریف پر حاضر ہو کر اس (قبر کے حجرہ) میں ایک روشتہ ان آسمان کی طرف کھول دو تا کہ قبر شریف اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ راوی ابوالجوزاء اوس بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ خوب بارش ہوئی یہاں تک کہ گھاس اُگی اور اونٹ اتنے مونے ہو گئے کہ چربی سے پھٹنے لگے تو اس سال کو عام التمن کہا جانے لگا۔

(۵) کتاب الشفا ج ۲ ص ۳۲ میں کاظمی القضاۃ الخافہ عیاض مالکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ غلیفہ ابو جعفر منصور عباسی مدینہ طیبہ آیا اور مسجد نبوی میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے کسی مسئلہ میں مناظرانہ انداز میں گفتگو کرنے لگا۔ دوران گفتگو انکی آواز بلند ہونے لگی تو امام مالک رحمہ اللہ نے اسکو تنبیہ فرمائی اور کہا اے امیر المومنین اس مسجد میں اپنی آواز کو بلند نہ کیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو یوں ادب سکھایا کہ لَوْ لَقُوا أَصْوَاتُكُمْ لَوُوقَ حُضُوتِ النَّبِیِّ الْآیۃ اور ایک قوم جو آداب بجالائی انکی تعریف کی اِنَّ الَّذِیْنَ یُعْظُونَ أَصْوَاتَهُمْ الْآیۃ

(۲) انسان کی قدر و قیمت اسکے سانس لینے پر نہیں بلکہ شعور و ادراک پر ہے اور شعور و ادراک روح کے سبب ہوتا ہے اور روح ہر انسان کی اسکے مرنے کے بعد باقی رہتی ہے اسی وجہ سے میت عذاب قبر کا ورد پاتا ہے یا نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ جب عام انسان کی روح باقی ہے تو بلا شہد روح وہ عالم حضرت رسول اکرم ﷺ کی روح پاک بھی آپ کے وصال کے بعد باقی ہے اور آپ ﷺ کے شعور و علم میں قطعاً کوئی کمی نہیں ہوئی اور امت کے حالات سے بھی آپ کو آگہی رہتی ہے جب بات واقع میں ایسے ہی ہے تو پھر توسل کے مسئلہ میں یہ فرق کرنا کہ وصال سے پہلے آپ سے توسل جائز تھا اور بعد میں جائز نہیں ہے صحیح نہیں ہے۔

(۳) صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت نبی کریم ﷺ کے آثار شریفہ سے برکت حاصل کیا کرتے تھے اور برکت حاصل کرنے کا مفہوم صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و فیض حاصل کرنے کیلئے آپ ﷺ کے آثار شریفہ کا وسیلہ پکڑا جائے اور آثار کو وسیلہ بنانا درحقیقت آپ ﷺ سے ہی توسل ہوگا کیونکہ آپ ﷺ اصل ہیں اور آثار شریفہ (مثلاً ہال مبارک، لباس، پیالہ) آپ کی فرع ہیں۔ فرع کی قدر اصل سے ہی ہوتی ہے بلاشبہ آثار رسول ﷺ کی عظمت و شرافت بھی اس نسبت کی وجہ سے ہے جو انہیں حضرت رسول اللہ ﷺ سے حاصل ہے۔ تو یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے کہ فرع سے توسل کو جائز کہا جائے اور اصل سے ناجائز اور شرک قرار دیا جائے۔

سوال: کیا حضرت رسول اللہ ﷺ کے سوا سے بھی توسل جائز ہے؟

جواب: جائز ہے بشرطیکہ اس شخص کا صالحین سے ہونا معلوم ہو چنانچہ مفسر علامہ آلوسی

بخاری تفسیر روح المعانی ج ۶ ص ۱۲۹ میں لکھتے ہیں اِنْ تَوَسَّلَ بِجَاهِهِ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ لَا بَأْسَ بِهِ أَيْضًا اِنْ كَانَ الْمُتَوَسِّلُ بِجَاهِهِ مِمَّا عَلِمَ اَنْ لَهُ جَاهًا عِنْدَ اللَّهِ كَمَا لَيَقْطُلُوْهُ بِصَلَاتِهِ وَوَلَا يَحِبُّهُ اِلَّا اَنْ يُرْمَى ﷺ کے سوا کسی شخص کی وجاہت و عظمت کے ساتھ توسل کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ وہ چیز یا شخص جس کے وجہ سے توسل کیا جا رہا ہے ان سے ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وجاہت و رتبہ کا ہونا اس شخص کی طرح معلوم ہو جس کی صلاحیت و ولایت یقینی ہے اور جس کے صالح اور نیک ہونے کا یقین نہ ہو تو اسکی وجاہت کے ساتھ توسل نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ پر عیناً ایسی بات کا حکم لگانا جس کا ثبوت اللہ عز و شان کا اطراف سے معلوم نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ پر بڑی جرأت کرنا ہے۔

توسل کے فوائد: مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) اگرچہ توسل کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے مگر توسل والی دعاؤں میں قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے اس لیے کہ قَسَمُ الْقَسَمِ لَا يَشْفِي بِهِمْ بَحْلِيْسُهُمْ (محبوبین ایسے لوگ ہیں کہ ان کا منہ ان کے طفیل بد نصیب نہیں ہوتا)

(۲) توسل والی دعا سے متوسل بہ بندے کی وجاہت اور اسکے فضل و شرف کا اظہار مقصود ہوتا ہے اور یہ شرعاً اچھی بات ہے جیسا کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے فقرائے مہاجرین کی عظمت کا ہر کرنے کیلئے ان کے وسیلہ سے دعا فرمائی حالانکہ آپ ﷺ اشرف المخلوقات اور مستجاب الدعوات تھے۔

○ اہلسنت حضرت رسول کریم ﷺ کی زیارت کی نیت سے سفر میں کو جائز بلکہ ایک بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔

○ بزرگان دین کے مزارات پر حاضری کو مستحب جاننے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ سے

(۳) اس سے متصل بہ کے ساتھ اپنے تعلق اور محبت کا اظہار ہوتا ہے جیسا کہ مشکوٰۃ ص ۴۲۴ میں ہے کہ حضور ﷺ نے وضو فرمایا تو آپ کے اصحاب نے آپ ﷺ کے اعضاء سے لگ کر نیچے کرنے والے پانی کو اپنے جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ حضور ﷺ نے ان سے پوچھا مَا یَحْبِبُکُمْ عَلَیْ هَذَا کُنْیَ چیز تمہیں ایسا کرنے پر ابھارتی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا مَحَبَّتُ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔

۱۔ مشکوٰۃ باب حرم المصلیٰ حرمہا اللہ تعالیٰ ص ۲۴۰ میں آل خطاب کے ایک آدمی سے روایت ہے وہ حضرت نبی کریم ﷺ سے بیان کرتا تھا کہ قَالَ مَنْ زَارَ نَبِیَّیْ حَتَّعْتُ عَنْ لَبِیْ جَوَارِیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ آپ ﷺ نے فرمایا جس نے میری زیارت کے ارادہ سے میری زیارت کی تو وہ قیامت کے دن میری حفاظت و ذمہ داری میں ہوگا۔ مشکوٰۃ کے اسی باب میں ص ۲۴۱ پر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مرفوعاً روایت ہے (یعنی وہ حضرت رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے تھے کہ آپ ﷺ نے فرمایا مَنْ حَجَّ نَبِیَّیْ قَبْرِیْ اَبْعَدَ مَوْسِیْ کَانَ تَحْتِیْ زَارَ لَبِیْ جَوَارِیْ جس نے حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی میرے وصال کے بعد تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے میری (ظاہری) زندگی میں میری زیارت کی۔

دعا نہیں کرتے ہیں اور بعض لوگ صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔

۱۔ صالحین کے وسیلہ سے دعا کرنے کی مندرجہ ذیل تین صورتیں ہیں۔

پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی حاجت طلب کرے اور صاحب مزار کی روحانیت کا وسیلہ پکڑے مثلاً اس طرح عرض کرے کہ یا اللہ اپنے اس بندہ جس پر تو نے اپنا فضل و کرم فرمایا ہے اس کی برکت سے میری حاجت پوری فرما دے دوسری صورت یہ ہے کہ اس مقرب و مکرم بندے کو دعا کرے کہ اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے ولی آپ میری شفاعت کیجئے اور میری حاجت اور ضرورت کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ میری حاجت پوری فرمائے۔ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں اور ان میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بندہ مقرب سے ہی اپنی ایسی حاجات طلب کرے جو اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہیں مثلاً یہ کہے کہ اے اللہ کے ولی مجھے شفا دیجئے، میری مرض دور کیجئے۔ اعتقاد کے اعتبار سے اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ولی کو ہی مستقل بالذات مانے اور یہ اعتقاد رکھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ بھی چاہے تو بھی یہ میری مرض دور کر سکتا ہے، مجھے شفا دے سکتا ہے یہ عقیدہ بلاشبہ کفر و شرک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مستقل بالذات اور خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو مانے اور یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن و مشیت کے بغیر کوئی شے نفع و نقصان نہیں دے سکتی اور ولی کو ایک ذریعہ اور سبب سمجھ کر اسناد مجازی کے طور پر شفا دینے کی نیت اس کی طرف کرے یہ صورت کفر و شرک نہیں ہے لیکن دعا کے مسنون و معهود طریقہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے مستحسن بھی نہیں ہے خصوصاً عوام کیلئے خطرہ سے خالی نہیں ہے کیونکہ جو لوگ کلمہ شریف صحیح نہیں پڑھ سکتے ان کی نیت یہ گمان

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات ج ۳ ص ۳۰۲ میں لکھتے ہیں۔

کرماء کہ وہ اسناد حقیقہ و اسناد مجازی کا فرق ملحوظ رکھیں گے بہت مشکل ہے الشیخ حسن العدوی المحمڑی رحمہ اللہ مشارق الانوار ص ۶۷ میں لکھتے ہیں۔ وَمَا يَنْقُصُ مِنْ بَعْضِ الْعَوَامِ مِنْ قَوْلِهِمْ يَا سَيِّدِي فَلَانْ مَثَلًا اِنْ قَضَيْتَ لِي كَذَا وَخَلَيْتَ لِي مَرِيضِي فَلَنْكَ عَلَى كَذَا فَهُوَ مِنَ الْجَهْلِ بِالسُّنَّةِ بِكَفَيَّةِ الْمَطْلَبِ وَلَكِنْ لَا يَعُدُّ ذَلِكَ كُفْرًا لِأَنَّهُمْ لَا يَفْصِدُونَ بِذَلِكَ الْاِسْحَادَ مِنَ الْوَلِيِّ وَاتَّمَا يَجْعَلُوهُ لِي يَأْتِيَهُمْ وَسِيلَةٌ إِلَى مَوْلَاهُمْ۔ اور بعض عوام کا یہ کہنا ہے کہ اے میرے سردار فلاں (بزرگ کا نام) اگر تو نے میری اس طرح کی حاجت پوری کر دی یا میرے مریض کو شفا دے دی تو تیرے لیے مجھ پر اتنا (بذرا نہ) لازم ہوگا تو یہ کیفیت طلب کے طریقہ سے جہالت کی وجہ سے ہے لیکن اس کو کفر شمار نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ ولی سے ایجاد و خلق کا قصد نہیں کرتے۔ وہ تو صرف اپنی نیوٹوں میں اس ولی کو اپنے مولیٰ تعالیٰ کی طرف وسیلہ بناتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ کی کتاب الجہاد باب حکم الاسراء، فصل اول ج ۳ ص ۳۰۲ میں فرماتے ہیں نعم اگر زائران اعتقاد کنند کہ اہل قبور متصرف و مستبد و قادرند بے توجہ حضرت حق و التجاب جناب تعالیٰ چنانکہ عوام و جاهلان و غافلان اعتقاد دارند و چنانکہ می کنند آنچه حرام و منہی عنہ است در دین از تقبیل قبور و سجده آنرا و نماز بسوی وے و جزآن از آن چہ نہی تحدیس واقع شدہ است این اعتقاد و این افعال ممنوع و حرام خواہ بود و فعل عوام اعتباری ندارد و خارج مبحث

مروی و مسنون در زیارت سلام بر موتی و استغفار مر ایضاً و قراءۃ قرآن ولیکن دریں جائہی از استمداد نیست پس زیارت برائے امداد مر موتی را و استمداد از ایشان مر دو باشد بر تفاوت حال زائر و مزور۔ یعنی زیارت قبور میں جو کام مسنون و مقبول ہیں وہ مردوں کو سلام کہنا ان کے لیے استغفار کرنا اور قرآن پڑھنا ہے اور اس جگہ مدد حاصل کرنے سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو قبروں کی زیارت زائر اور مزور (اہل قبر) کے حال کے اختلاف کی بناء پر یا تو مردوں کی مدد کرنے کیلئے اور یا ان سے مدد حاصل کرنے کیلئے ہوتی ہے۔

○ اہلسنت کے نزدیک عبادت بدنیہ اور مالیہ کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ اور وہ اس

است و حاشا ان عالم بشریعت و عارف باحکام دین کہ اعتقاد بکند این اعتقاد و این فعل را بکند۔ (ترجمہ) ہاں اگر زائرین یہ اعتقاد کریں کہ اہل قبور حضرت حق تعالیٰ کی طرف توجہ اور اسکی بارگاہ میں التجاء کے بغیر تصرف کرتے ہیں، مستقل ہیں اور قدرت رکھتے ہیں جس طرح عوام، جاہل اور غافل لوگ اعتقاد رکھتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جو دین میں حرام ہیں اور منع ہیں مثلاً قبر کو چومنا، اسے سجدہ کرنا، اسکی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اور ان کے سوال ایسے کام جن سے ممانعت اور رکاوٹ واقع ہوئی یہ اعتقاد اور یہ کام ممنوع اور حرام جاننے چاہیں اور عوام کے فعل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور وہ بحث سے خارج ہے مگر شریعت کے کسی عالم اور احکام دین کو پہنچانے والے کسی شخص سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ یہ اعتقاد رکھے اور یہ کام کرے۔

۱۔ فتاویٰ شامی ج ۱ باب صلوٰۃ الجنازہ ص ۶۶۶ میں ہے کہ صَرَحَ عَلَمًا زَائِرًا لِي بِأَنَّ

سے نفع پاتا ہے اسی لیے کسی مسلمان کے مرنے پر قل خواتی، ساتواں اور چہلم کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ ۱۔ جن میں قرآن پاک، کلمہ شریف اور درود شریف وغیرہ پڑھ کر میت کو ثواب پہنچاتے ہیں اور صدقہ و خیرات کی نیت سے کھانا پکا کر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ۲۔ اور کچھ کھانا سامنے

الْبَحِيحُ عَنِ الْقَبْرِ بَأَنَّهُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُجْعَلَ ثَوَابُ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ خَيْرٌ هَذَا (ترجمہ) ہمارے علماء نے دوسرے کی طرف سے حج کرنے کے مسائل میں وضاحت فرمائی ہے کہ آدمی کے لیے جائز ہے کہ نماز، روزہ، صدقہ یا اس کے سوا اپنے کئی عمل کا ثواب اپنے غیر کیلئے کر دے۔ مشکوٰۃ المصابیح کے باب فضل الصدقہ ص ۱۶۹ میں صحابی رسول حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ام سعد (یعنی میری ماں) فوت ہوگئی ہے تو کونسا صدقہ افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا، پائی، حضرت سعد نے (اپنی ماں کے ایصالِ ثواب کیلئے) کنواں کھدوایا اور کہا ہذہ بِلَا مَسْعَدٍ یہ ام سعد کیلئے ہے یعنی اس کا ثواب ام سعد کیلئے ہے۔

۱۔ میت کے ایصالِ ثواب کیلئے دنوں کا تعین شرعاً فرض و واجب نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہ رسم و رواج کی بنا پر ہے اور اس میں ایک مصلحت ہے اور وہ یہ کہ احیاء و اقرباء کیلئے وقت پر آنا آسان ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ افراد میت کے لیے ایصالِ ثواب کر سکیں پھر یہ بات بھی ہے کہ جس کام کیلئے کوئی خاص وقت مقرر کیا جائے اس وقت کے آنے پر وہ کام یا دہی آ جاتا ہے اور ضرور انجام پاتا ہے۔ ورنہ ماہ و سال گزر جاتے ہیں لیکن آدمی کو اس کام کے کرنے کا خیال تک نہیں آتا۔

۲۔ بہتر یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کیلئے کھانا اقرباء میں تقسیم کیا جائے لیکن آج کل یہ رواج جو

رکھ کر اس پر قرآن کی منتخب آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس عمل کو شتم شریف کہا جاتا ہے ۱۵۔ اہلسنت الاذان میں جب حضور ﷺ کا نام سنتے ہیں تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ ۱۔

جو پڑ گیا ہے کہ مقامی رشتہ دار اور احباب سوگ کے تعین دنوں میں میت کے گھر تعزیت کیلئے آتے ہیں اور پھر دھرناد سے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کھانا کھائے بغیر جانے کا نام نہیں لیتے اور اہل میت بھی شہرت اور دکھاوے کیلئے کئی قسم کے کھانے پکاتے ہیں سب کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اہتمام کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ یہ تعزیت کا اجتماع نہیں بلکہ شادی کے سلسلہ میں ضیافت ہے یہ مکروہ و بدعت سید ہے اس سے بچا جائے۔ ثواب اس وقت ملے گا جب اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے عمل خیر کیا جائے۔ فتاویٰ شامی ج ۱ ص ۲۶۴ میں ہے وَ يُسْكِرُهُ، اِتِّخَاذُ الْمُنْبَغَاتِ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَيْتِ لِأَنَّهُ يُشْرَعُ فِي الشُّؤْرِ وَلَا يَحِلُّ الشُّؤْرُ وَجَبَتْ بِذَلِكَ مُسْتَقْبَحَةٌ اور اہل میت کی طرف سے کھانے کی ضیافت کا اہتمام مکروہ ہے کیونکہ ضیافت خوشی کے موقع پر دی جاتی ہے نہ کہ مصیبت میں۔ اسی کتاب کے اسی صفحہ پر ہے کہ قرآن خوانی کے وقت کھانے کا اہتمام اگر کھانے کیلئے ہے تو یہ مکروہ اور نا پسندیدہ ہے اور اگر فقراء کیلئے کھانا تیار کیا گیا ہے تو اچھا ہے اس کے بعد امام شامی کتاب المعراج کے حوالہ سے لکھتے ہیں وَ هَذِهِ الْأَفْعَالُ مُكَلَّفَةٌ لِلْمُسْتَفْعَةِ وَالرِّبَاءِ فَيُحْتَوَرُّ عَنْهَا لِأَنَّهُ لَا يَرَى يَكُونُ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى۔ اور یہ سب کام شہرت اور دکھاوے کیلئے کئے جاتے ہیں تو ان سے بچا جائے اس لیے کہ لوگ ان سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ارادہ نہیں کرتے۔

۱۔ رد المحتار شرح درمنی المعروف بفتاویٰ شامی ج ۱ باب الاذان ص ۲۹۴ میں ہے کہ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَزْلَى مِنَ الشَّهَادَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعِنْدَ

۱۵ اہلسنت کی مساجد میں مؤذنین اذان سے پہلے یا بعد حضور سید المرسلین ﷺ پر بلند آواز

الْقَائِمَةِ مِنْهَا قُرْتُ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ بَعْدَ وَضْعِ ظَفَرِي الْإِثْمَانَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكُونُ قَائِمًا لَهُ إِلَى الْجَنَّةِ كَذَا فِي تَكْوِيْنِ الْعِبَادِ یعنی اذان میں پہلی دفعہ کہے گئے اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ کے الفاظ جب سنے تو مستحب یہ ہے کہ کہا جائے صَلَّی اللهُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلُ اللهِ (اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ آپ پر ہو اے اللہ کے رسول) اور دوسری دفعہ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ کے الفاظ سننے کے وقت کہا جائے قُرْتُ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُوْلُ اللهِ (آپ کے سبب خوشی کی وجہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اے اللہ کے رسول) پھر اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں پر رکھنے کے بعد کہے اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ (اے اللہ کاملوں اور آنکھوں کے ساتھ مجھے نفع دے) تو حضور ﷺ جنت کی طرف اس کے قائل ہوں گے اسی طرح کتاب کنز العباد میں ہے۔ یہ فتویٰ دینے کے بعد امام شامی فتاویٰ صوفیہ اور کتاب الفردوس کے حوالہ سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ مَنْ قَبَّلَ ظَفَرِيْ بِإِثْمَانِيْهِ عِنْدَ سَمَاعِ أَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ فِي الْاَذَانِ اَنَا قَائِمُهُ وَمَنْ دَخَلَهُ فِي صُفُوْفِ الْجَنَّةِ حَسْبُ فَخْرٍ نے اذان میں اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ سن کر اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوماتو میں اس کا قائل ہوں گا اور اسے جنت کی صفوں میں شامل کرنے والا ہوں گا۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ عمل اذان سے خاص ہے۔ تکبیر میں انگوٹھے چوسے جائیں یا نہیں؟ پوری جنت کے باوجود اس بارے میں کوئی روایت نہیں ملی۔

سے صلوٰۃ وسلام پڑھتے ہیں۔ ۱۵ اہلسنت غیر اللہ کو پکارنا جائز سمجھتے ہیں بشرطیکہ کہ غیر اللہ

۱۔ فتاویٰ شامی ج ۱ ص ۲۸ باب الاذان میں ہے وَاِنْ اِنْشَاءَهُ كَسَانٍ فَوَيْ اِيَّامِ السُّلْطَانِ النَّاصِرِ صَلَاحِ الدِّينِ بِأَمْرِهِ کہ اسکی ابتدا سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور خلافت میں ان کے حکم سے ہوئی امام ابن قیمی اپنی کتاب فتاویٰ کبریٰ فقہیہ ج ۱ ص ۱۳۱ میں فرماتے ہیں کہ وَمَنْ سَبَّ ذَلِكَ اَنْ الْخَالِكِ الْمُتَعَذِّلِ لَمَّا قَبِلَ اَمْرًا اُخْتِئَ الْمُؤَدِّيْنَ اَنْ يَقُولُوْا فِي حَقِّ زَلِيْهِ السَّلَامُ عَلَى الطَّاهِرِ ثُمَّ اسْتَمَرَّ السَّلَامُ عَلَى الْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ اِلَى اَنْ اَبْطَلَهُ صَلَاحُ الدِّينِ التَّمَذُّكُوْرُ وَجَعَلَ بِذَلِكَ الصَّلُوَّةَ وَالسَّلَامَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبِعَمِّ مَا فَعَلَ فَجَزَاةُ اللهِ خَيْرٌ اَوْ لَقْدِ اسْتَفْتَيْتُ مَشَافِئَنَا وَغَيْرَهُمْ فِي الصَّلُوَّةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ ﷺ بَعْدَ الْاَذَانِ عَلَى الْكُفَيْفَةِ اَلَيْسَ يَقَعْلَهَا الْمُؤَدِّيْنَ فَاَقْتَرَأُوْا بِاَنْ الْاَصْلُ سَلَامٌ وَالْكُفَيْفَةُ بَدْعَةٌ یعنی اذان سے پہلے یا بعد حضرت نبی کریم ﷺ پر صلوٰۃ وسلام با آواز بلند پڑھنے کا سبب یہ بنا کہ حاکم مخدول جب قتل ہو گیا تو اسکی بہن نے مؤذنوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے بیٹے (طاہر) کو کہ نیا حاکم مقرر ہوا تھا) کے حق میں پڑھا کریں اَلْسَّلَامُ عَلَى الطَّاهِرِ، پھر خلفاء پر سلام کہنے کی یہ رسم چل نکلی یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جب مستد خلافت پر فائز ہوئے تو آپ نے خلفاء پر سلام کہنے کی رسم کو ختم کیا اور اس کی جگہ حضرت نبی کریم ﷺ پر صلوٰۃ وسلام پڑھنا جاری کیا۔ امام ابن حجر نے سلطان ایوبی کے اس فعل کی تحسین کی اور دعا دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کتنا ہی اچھا کام ہے (یعنی خلفاء کے بجائے حضور ﷺ پر صلوٰۃ وسلام پڑھنا) جو انہوں نے کیا اللہ انہیں جزائے خیر دے اور ہمارے مشائخ وغیرہم سے اذان کے بعد آپ ﷺ

کو خدا سمجھ کر نہ پکارا جائے۔ لے اظہار محبت و عقیدت کیلئے وصفی معنی کے ارادہ

پر اس طرح درود و سلام پڑھنے کے بارے میں فتویٰ طلب کیا گیا جس طرح مؤذنین پڑھتے ہیں تو انہوں نے فتویٰ یہ دیا کہ اصل (مسنی) درود پڑھنا سنت ہے اور کیفیت مریدہ بدعت (حسنہ) ہے۔

لے وہابیہ کے نزدیک غیر اللہ کو نہ کرنا مثلاً یا رسول اللہ کہنا باطل و اعظم کہنا صرف ناجائز بلکہ شرک ہے اور وہ اپنے اس موقف پر ولا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ اور اس کی مثل آیات بطور دلیل لاتے ہیں۔ اہل سنت کی طرف سے جواب یہ ہے کہ ان آیتوں میں غیر اللہ کو پکارنے سے مطلقاً منع نہیں کیا گیا۔ بلکہ غیر اللہ کو پکارنا اس وقت منع اور شرک ہے جب اسے خدا سمجھ کر پکارا جائے کیونکہ جب خدا سمجھ کر کسی کو پکارا جائے تو وہ پکارنا عبادت ہوتا ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے۔ اس لیے بعض آیات میں اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِکَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِکَ اور تَدْعُوْنَ کا معنی لَا تَدْعُوْنَ اور تَعْبُدُوْنَ کیا گیا ہے۔ مطلقاً وغیرہ کتب تفسیر میں لَا تَدْعُ اور تَدْعُوْنَ کا معنی لَا تَعْبُدُ اور تَعْبُدُوْنَ کیا گیا ہے۔ مطلقاً پکارنے کو شرک کہنا عقلاً اور سمجھاؤں طرح باطل ہے۔ عقلاً تو اس لیے کہ معاشرتی زندگی میں ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ نزدیک سے پکارتے ہیں، دور سے پکارتے ہیں اور بہت دفعہ بد کیلئے پکارتے ہیں۔ اگر قریب یا دور سے پکارنا شرک ہے تو پھر بلا امتیاز مذہب سب لوگ مشرک ہیں کیوں کہ یہ شرک ہر گھر میں اور ہر معاشرہ میں بکثرت ہوتا ہے اور سمجھا اس لیے کہ (۱) قرآن کریم میں خود اللہ جل شانہ نے اپنے غیر کو نہ فرمائی ہے۔ مثلاً

سے یا محمد، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہنا، جلسوں وغیرہ میں قمر و کبیر اللہ

يَا اَذْمُ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ ، يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ ، يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ اور يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (۲) انبیاء علیہم السلام نے بھی غیر اللہ کو پکارا اور ان کا پکارنا بعض دفعہ بد کیلئے ہوتا تھا مثلاً سورۃ نمل میں ہے کہ حضرت سلمان نے فرمایا اَيُّهَا الْمَلَكُ اَيُّكُمْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ يَخْبُرُنِيْ بِغَرِيْبِنَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ سورۃ القنفذ میں ہے کہ حضرت یحییٰ (ع) نے حواریوں کو بد کیلئے ان الفاظ میں پکارا مَنِ اَنْصَارِيْ اِلٰی اللّٰهِ۔

لے وصال شریف کے بعد آپ ﷺ کو یا محمد، یا رسول اللہ کے ساتھ ندا کرنا شرعاً ثابت ہے مثلاً ۵ سنن ابن ماجہ باب ماجاء فی صلوة الحاجہ ص ۱۰۰ میں حضرت عثمان بن حنیفؓ سے حدیث مروی ہے کہ ایک نابینا آدمی حضرت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے عافیت عطا فرمائے آپ ﷺ نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں اس کو تیرے لیے مؤخر کر دیتا ہوں اور یہ تیرے لیے بہتر ہوگا اور اگر تو چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں تو اس نے عرض کیا کہ آپ دعا فرمادیجئے آپ ﷺ نے اس کو حکم دیا کہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور دو رکعت نماز پڑھے اور اس کے ساتھ دعا کرے کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ وَ اَتُوْجِّہُ اِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ نَّبِیِّ الرَّحْمَۃِ یَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ قَدْ تَوَجَّهْتُ بِکَ اِلَیْیَ وَ اَتُوْجِّہُ اِلَیْیَ حَاجِیْیَ هٰذَا لِیَقْضٰی اَللّٰهُمَّ خُفِّعْهُ فِیْ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد محدث کبیر ابو اسحاق کے حوالہ سے امام ابن ماجہ نے لکھا ہے کہ ہذا حدیث صحیح یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے یا محمد کہنے اور پڑھنے کا واضح ثبوت ملتا ہے اور وہ بھی عاتقان کیونکہ اس نابینا نے حضور ﷺ کی جناب سے رخصت ہو کر اپنی

اکبر کے ساتھ فخر و رسالت یا رسول اللہ کا نام ہے مسجدوں کی دیواروں پر یا اللہ کے ساتھ

جگہ جا کر نماز پڑھی اور دعا کی تھی۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اس دعا کا پڑھنا اس صحابی سے خاص نہ تھا بلکہ صحابہ نے اس کی عام اجازت سمجھی ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کے راوی صحابی نے حضور ﷺ کے وصال شریف کے بعد ایک اور حاجت مند کو اس کے پڑھنے کی تعلیم دی۔ (سکاتی الطہرانی ج ۱ ص ۱۸۳)

۵۔ الشفاء جلد نمبر ۲ ص ۱۸ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا پاؤں سن ہو گیا تو ان سے کہا گیا کہ اسے یاد کرو جو تمہیں سارے لوگوں سے زیادہ پیارا ہو تو یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔
لفضاح یامحمد اہ فانتشرت تو آپ نے اونچی آواز سے پکارا یا مایمحمداہ تو آپکا پاؤں کھل گیا۔ ۵ تاریخ فتوح الشام ص ۲۹۸ میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ نے حضرت کعب بن حرزہؓ کو ایک ہزار سوار دے کر قمرین سے جنگ کے ارادہ سے بھیجا کعب کی جنگ یقنا سے ہوئی یقنا کے پاس پانچ ہزار سپاہی تھے جب جنگ ہو رہی تھی تو مزید پانچ ہزار کافر مسلمانوں پر دوسری طرف سے حملہ آور ہو گئے مسلمانوں کا ایک ہزار کا لشکر کافر عیسائیوں کے دس ہزار کے لشکر سے نہایت بے جگری سے لڑ رہا تھا اس دوران سپہ سالار لشکر حضرت کعب بن حرزہؓ بے چین ہو کر پکارتے تھے یا مایمحمداہ یا مایمحمداہ یا نصرو اللہ الزول۔
اے محمد، اے محمد، اے اللہ کی مدد آتر آ اور مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر کہتے تھے اے مسلمانو! کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہو۔ بس یہ تھوڑا سا سختی کا وقت ہے آخر تم ہی غالب ہو گے۔
۱۔ صحیح مسلم شریف ج ۲ ص ۴۱۹ باب الحجرة میں حضرت برائہؓ سے حدیث منقول ہے کہ

یا رسول اللہ! کھانا اور صیغہ خطاب کے ساتھ آپ ﷺ پر درود و سلام الفضل و السلام
غایتیک بَارِ مُؤَلِّی اللہ ۛ دینا اللہ تعالیٰ کے شہار (خاص نشان) سے ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رسول اللہ ﷺ کے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو مراد اور غور میں کمروں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور بچے اور غلام کلی کوچوں میں پھیل گئے اور نعرہ لگاتے تھے:

يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔

۱۔ صیغہ خطاب سے درود پڑھنے سے وہابی عقیدہ پر ضرب لگتی ہے وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ مرکز مٹی میں مل سکے ہیں جیسا کہ امام الوہاب یہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تفسیر الایمان میں لکھا ہے اس لیے وہابی لوگ آپ ﷺ کو نہ ایا صیغہ خطاب کے ساتھ آپ پر درود پڑھنے کو ناجائز بلکہ شرک کہتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک حضرات انبیاء علیہم السلام عالم برزخ میں زندہ ہیں اور ان کے جسم بھی انکی قبروں میں صحیح سالم ہیں جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے تو ان سے پہلے یا بعد یا نماز پڑھنے کے بعد صیغہ خطاب کے ساتھ درود و سلام پڑھ کر اہل سنت اسے اس عقیدہ کا اظہار کرتے ہیں۔

اہلسنت کے بارے میں گمراہ فرقوں کے مکائد

اہلسنت کے بارے میں دو اہم وغیرہ کے مکائد جزیئہ تین قسم کے ہیں۔

(۱) ایک قسم محض افتراء و بہتان ہے جو وہ اہل سنت پر کرتے ہیں مثلاً یہ کہ بریلوی حضور ﷺ کی بشریت کو نہیں مانتے۔ آپ کے علم غیب کو ذاتی اور اللہ کے علم کے برابر مانتے ہیں۔ ہر جگہ اور ہر وقت آپ کی بشریت (جسم غصری) کو حاضر مانتے ہیں۔ قبروں کو عجدہ کرتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے اگر جاہل عوام میں سے کوئی کرتا ہے تو اس کا الزام علماء کو نہیں دیا جاسکتا۔

(۲) نسخ و تبدیلی یعنی کتب حدیث وغیرہ میں جو عبارتیں اہل سنت کے عقائد و معمولات کی مؤید اور دلیل ہیں ان کو بالکل یا ان کے خاص حصہ کو کتابوں سے نکال دینا علماء اہل سنت کی طرف من گھڑت کتابوں کو منسوب کرنا اور پھر ان سے ایسی باتوں کے حوالے دینا کہ جن کو سن کر عوام میں اہلسنت کے خلاف نفرت پیدا ہو حالانکہ حقیقت میں ایسی کتابوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا یا عوام میں سے سطحی علم رکھنے والے کسی شخص کی کتاب کو اپنے موقف کی تائید میں پیش کرنا حالانکہ اہل سنت کے نزدیک وہ علماء کے ذمہ سے خارج اور غیر معتد ہوتا ہے یا علماء اہلسنت کی کتابوں میں موجود عبارتوں کی صورتیں بدل دینا مثلاً جو باتیں انہوں نے اپنے مخالف کو الزام دیتے ہوئے فرمائیں اسے خود لکھنے والے کے مذہب کے طور پر پیش کرنا۔

(۳) تیسری قسم میں سے ایسی باتیں ہیں جو واقعی اہلسنت کے عقائد و معمولات سے ہیں اور عند تحقیق ان میں کوئی طعن والی بات نہیں ہے لیکن مخالفین ان کو صحیح نہ سمجھنے یا مصیبت

کی وجہ سے موجب طعن قرار دیتے ہیں مثلاً توسل بالذوات بعد الوفاات کا مسئلہ میت کے ایصال ثواب کیلئے قسم دلاتا۔

سوال: کیا اہلسنت والجماعت کے سوا تمام مرتے کافر ہیں؟

جواب: سب کافر نہیں ہیں اس لیے کہ اکثر اسلامی فرقوں کا آپس میں نزاع عموماً عقلی مسائل میں ہے مثلاً حضرت صدیق اکبر صحابہ میں افضل تھے یا حضرت علیؑ؟ آپ ﷺ نور تھے یا نہیں تھے؟ صالحین کا وسیلہ پکڑنا ان کے وصال کے بعد جائز ہے یا نہیں ہے؟ رکوع و عجدہ کرتے وقت رفع یدین کرنا مسنون ہے یا نہیں؟ اس طرح کے مسائل میں کوئی شخص یا کوئی فریق جواز یا نفی کا قول کرنے سے کفر یا مشرک نہیں ہو جاتا۔ زیادہ سے زیادہ اپنے مخالف کو گمراہ یا بدعتی کہا جاسکتا ہے۔ آدمی صرف ان باتوں کا انکار یا خلاف کرنے سے کافر ہوتا ہے جو قرآن سے قطعی طور پر ثابت ہیں مثلاً حضرت صدیق اکبر ﷺ کی صحابیت، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عصمت و پاکدامنی، عند اللہ انبیاء علیہم السلام کی عزت و وجاہت، آنحضرت ﷺ کا خاتم النبیین ہونا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امانت یہ سب باتیں قرآن سے قطعاً ثابت ہیں تو جو ان کو نہ مانے وہ بلاشبہ کافر ہے اس لیے کہ ان باتوں کے انکار سے قرآن کی تکذیب لازم آتی ہے اور قرآن کی تکذیب کفر ہے۔

قرآنی شامی ج ۳ باب المرتد ص ۳۲۱ میں ہے وَذِكْرُ هِيَ الْمُحِيطُ أَنْ يَغْضُ الْفُقَهَاءُ لَا يَكْفُرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيَغْضُ عَنْهُمْ يَكْفُرُونَ الْبَغْضُ وَهُوَ مَنْ خَالَفَ بَيْتَهُ دَلِيلًا قَطْعِيًّا وَتَسْبِيهِ إِلَى أَكْثَرِ أَهْلِ الشُّعْبَةِ يَعْنِي حَيْثُ مِنْ هِيَ كَبَعْضِ نَقَبَاءِ أَهْلِ بَدْعٍ مِمَّنْ سَلَّ سَلَّ فِيهِمْ كَرِهَتْ أَوَّلَ اہلسنت کے اکثر فقہاء ایسے اہل بدعت

فرقے کچھ مدت کیلئے آگ میں رہیں گے پھر نجات پا جائیں گے تو یہ بات مسلم ہے لیکن اس نظریہ پر یہ بات لازم آتی ہے کہ فرقہ ناجیہ میں سے کوئی شخص آگ میں نہ جائے حالانکہ احادیث صحیحہ دلیل ہیں اس بات پر کہ بعض فاسق مومنین آگ میں جائیں گے۔

جواب: علماء کرام نے اس کے چار پانچ جواب دیئے ہیں جو عقائد ملاحلال کے حاشی میں مذکور ہیں ان میں سے دو جواب مندرجہ ذیل ہیں۔

پہلا جواب: یہ ہے کہ باطل فرقوں کا آگ میں جانا بمن حیث الْوَغِیْقَاذ (یعنی عقیدہ میں خرابی کی وجہ سے) ہوگا اور فرقہ ناجیہ کے کسی فرد کا آگ میں دخول بمن حیث الْوَغِیْقَاذ نہ ہوگا بلکہ عمل کوتاہیوں کی وجہ سے ہوگا۔

دوسرا جواب: امام غزالی رحمہ اللہ نے دیا ہے جس میں علماء متاخرین نے قدرے اصلاح فرمائی ہے اور وہ یہ کہ فرقہ ناجیہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو بالکل آگ میں نہ جائیں گے نہ مِنْ حَيْثُ الْوَغِیْقَاذ اور نہ مِنْ حَيْثُ الْقَمَلُ بلکہ بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہونگے اس لیے کہ ان کا عقیدہ صحیح ہوگا اور عملی طور پر انکے بعض نے اگر کچھ کوتاہیاں یا گناہ کیے ہوں گے تو ان سے غنودہ و رگزر کیا جائے گا یا دنیا کے مصائب و آلام یا موت اور قبر کی سختیاں یا قیامت کا خوف اور گھبراہٹیں اٹکے گناہوں کا بدل ہو جائیں گی یا حضرت رسول اللہ ﷺ کی شفاعت سے انکے سارے گناہ بخش دیئے جائیں گے اور باطل فرقے اپنی بدعتیں کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوں گے۔

۱۔ فرقہ ناجیہ کا امتیاز اور فرقوں سے اعمال کیساتھ نہیں ہو سکا اس لیے کہ اعمال سب میں مشترک ہیں۔ یہ امتیاز صرف عقائد کی بنا پر ہوگا۔

کی تکفیر کرتے ہیں جو اپنی بدعت کی وجہ سے دلیل قطعی کی مخالفت کرتے ہیں اسی کتاب کے صفحہ مذکور پر ہے نَعْمَ لَا فَتْکَ فِی تَکْفِیْرِ مَنْ قَذَفَ السَّیِّدَةُ عَلَیْہِ رَضِیَ اللہُ عَنْہَا اَوْ اَنْکَرَ صُحْبَةَ الصِّدِّیْقِ اَوْ اَعْتَقَدَ الْاَلُوْہِیَّةَ فِی عَلِیٍّ اَوْ اَنْ جَنِبَ فِی غَلَطٍ فِی السَّرْعِی اَوْ نَحْوَ ذَلِکَ مِنَ الْکُفْرِ الصَّرِیحِ الْمُخَالِفِ لِلْقُرْآنِ وَلَیْکِنْ لَوْ تَابَ لِقَبْلِ تَوْبَتِہٖ۔ ہاں اس شخص کو کافر قرار دینے میں کوئی شک نہیں ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگاتا ہے یا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صحابی ہونے کا یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خدا ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے یا یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وحی میں غلطی کی یا اس کی مثل ایسے کفر مرتکب کا اعتقاد رکھتا ہے جو قرآن کے خلاف ہے لیکن ایسا شخص اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔

سوال: تہتر فرقوں والی حدیث جسے امام احمد، ابو داؤد وغیرہ محدثین رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ کُتِبَ فِی النَّارِ اِلَّا مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ایک جماعت کے سوا تمام فرقے آگ میں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کے آگ میں ہونے سے مراد کیا ہمیشہ کیلئے دوزخ کی آگ میں رہنا ہے یا کچھ مدت کیلئے۔ اگر ہمیشہ کیلئے آگ میں رہنا مراد ہو تو یہ بات قرآن پاک اور احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ جہنم میں ہمیشہ کافر رہیں گے اور اسلامی فرقے جو دین کی کسی اصولی اور ضروری بات کا انکار و خلاف نہیں کرتے ان میں سے کوئی فرقہ ہمیشہ آگ میں نہیں رہے گا اور اگر مراد یہ ہو کہ باطل

۱۔ ضروری کا مطلب یہ ہے کہ عوام و خواص سب مسلمان اسکے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ بات اللہ کے دین سے ہے۔

ادیانِ باطلہ کا تعارف

اور

دین اسلام کیساتھ ان کا تقابلی جائزہ

بت پرستی

بیت پرست حد درجہ گمراہ اور عقل و فہم سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ کسی عقل مند کیلئے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان بے حس و حرکت مورتیوں کو خدا اور اپنا حاجت روا سمجھ بیٹھے جن کو خود انسانوں نے تراشا اور اپنی مرضی کی شکل میں ڈھالا ہو۔ اس شخص کی ذہنی پستی اور گمراہی میں کیا شک ہو سکتا ہے جو اپنی مشکلات میں ایسی بے جان مورتیوں پر آس و امید لگا بیٹھے جو اپنے سے کبھی جیسی حقیر چیز کو دفع کرنے سے عاجز ہوں۔ انسان بت پرستی کے گمراہ ٹوپ اندھیروں میں کیسے داخل ہوا؟ اس نے بت پرستی کیوں اختیار کی حضرت علامہ تفتازانیؒ نے اسکی کئی تاویلیں ذکر فرمائی ہیں جن میں سے دو تاویلیں ذکر کئے دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ لوگوں نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے اور فرشتوں کے بھی جسم ہیں تو انہوں نے خیالی صورتوں پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے مجسمے بنا دیے اور انکی خوب ترنیں و آرائش کی اور انکا اپنی توجہات کا مرکز (قبلہ) قرار دے کر سجدے کرنے شروع کر دیے بعد میں آنے والے لوگوں نے ان جوں کو ہی خدا اور مستقل بالذات سمجھ کر انکی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ دوسری تاویل یہ ہے کہ پہلی امتوں میں جب کوئی ایسا شخص فوت ہو جاتا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامل مرتبہ والا ہوتا تو لوگ اسکی صورت کا مجسمہ بناتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اسکا وسیلہ و سفارش پکڑنے کیلئے اس مجسمہ کی تعظیم کرتے اور پھر تعظیم میں اسقدر بڑھ گئے کہ ان مجسموں، مورتیوں کو خدا سمجھنے لگے اور ان کی پوجا پاٹ میں مشغول ہو گئے۔ ۱۔

اسلام دین حق ہے۔ اسکے سوا تمام مذاہب باطل ہیں مذاہب باطلہ میں سے بت پرستی (ہندو مت)، یہودیت، عیسائیت اور مجوسیت یہ ایسے مذاہب ہیں جو اپنے غیر و کاروں کی کثیر تعداد کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں۔ اس باب میں ان ادیان کا تعارف اور مختصر اسلام کیساتھ ان کا تقابلی جائزہ پیش کیا جائیگا۔ ادیان کا تعارف اور ان میں تقابلی جائزہ کئی اعتبار سے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس سے دینی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ علم و استدلال کی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ قوت استدلال میں اضافہ ہوتا ہے اور تنقیدی نظر کو جلا ملتی ہے اور تقابل ادیان سے عقائد کو پختہ بنانے میں مدد ملتی ہے۔ مذاہب و ادیان پر کئی مستقل اور مفصل کتابیں لکھی گئیں جن میں مذاہب کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور انکے باطل نظریات و عقائد کی عقلی دہلیلوں اور سمجھی شواہد سے تردید کی گئی ہے۔ اس موضوع پر ابو الفتح عبد الکریم شہرستانی کی کتاب ”الاسل وائل“ اور ہروئی کی کتاب ”المعصر“ بہت مشہور ہیں۔ اردو میں ”ادیان و مذاہب کا تقابلی مطالعہ“ اور ”مذاہب عالم کا تقابلی جائزہ“ مفید کتابیں ہیں۔

عرب میں بت پرستی کا بانی عمرو بن لُحی ہے۔ اس نے اپنے ایک سفر میں بقاء (شام) میں لوگوں کو بت پرستی سے دیکھا۔ پوچھا یہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ہم ان کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے ہیں اور ان ہی کے وسیلے سے دشمن پر فتح پاتے ہیں تو عمرو نے وہاں سے کچھ بت لا کر کعبہ شریف میں نصب کر دیے اور عرب کو ان کی پوجا کی دعوت دی اسی طرح عرب میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ مشرکین عرب ملت ابراہیمیہ کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور اس ملت کے شعار یعنی حج، استقبال قبلہ، غسل جنابت، ختمہ کرنا اور عورات نسبیہ و رضائیہ کی تحریم کا التزام کرتے تھے۔ قیسوں اور مسکینوں پر صدقہ و خیرات، اچھے کاموں پر اعانت اور صلہ رحمی وغیرہ نیک کام کرنے والے کی تعریف کرتے تھے۔ اگرچہ ان کی اکثریت نے ان کاموں کو چھوڑ رکھا تھا لیکن چوری، زنا، سود اور غصب کو برا جانتے تھے مگر جمہور مشرکین ان افعال قبیحہ کا ارتکاب کرتے تھے۔ عرب کی اکثریت شرک، بت پرستی، انکار معاہدہ، آنحضرت ﷺ کی رسالت کے انکار و استبعاد اور رسوم کا سدھ کی گمراہیوں میں مبتلا تھی۔ جمہور عرب اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے اور اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کا خالق مانتے تھے۔ کائنات میں ہونے والے بڑے بڑے حادثات کا مدبر بھی اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے۔ خلق جواہر اور بڑے بڑے امور کی تدبیر میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے تھے مگر ان کا گمان تھا کہ جس طرح کوئی جلیل القدر بادشاہ نظام حکومت چلانے کیلئے رعایا میں سے اپنے خاص افراد کو اپنی مملکت کے اطراف میں بھیجتا ہے اور امور جزئیہ میں انکو تصرف کا حق دیتا ہے اور خود ان امور جزئیہ میں کوئی توجہ نہیں دیتا اور وہاں کے باشندوں کے

امور کی انجام دہی بھی انہی کے سپرد کر دیتا ہے اور پھر یہ باتیں اپنے خادموں اور قریبی لوگوں میں سے جسکی سفارش کر دیں بادشاہ کو لازماً انکی شفاعت ماننا پڑتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بعض بندوں کو خلعت الوہیت سے نوازا ہے اور بندوں کے دنیوی امور میں انکو تمام اختیارات کا مالک بنایا ہے اور وہ یہ بھی خیال کرتے تھے کہ یہ معبودان باطلہ اپنے گناہگار پچھاریوں کی سفارش کرتے ہیں اور خدا کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی سفارش ماننا پڑتی ہے اسی لئے مشرکین عرب اپنی مشکلات میں انہیں (بتوں) کی طرف رجوع کرتے تھے ان کو سجدے کرتے، انکے نام پر جانور ذبح کرتے، انکی قسمیں اٹھاتے اور انکو مستحان حقیقی سمجھ کر ان سے مدد طلب کرتے تھے۔ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے آثار کو دلائل قطعیہ سے شمار کرتے تھے حضرت رسول اللہ ﷺ کی بعثت اور آپ کی تعلیمات کی برکت سے عرب میں بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا اور بسم اللہ آج بھی یہ خطہ زمین اس گمراہی سے پاک ہے البتہ ہم اس ضلالت سے خالی نہیں ہے اور ہندوستان میں "ہندو" ایک بت پرست قوم کے طور پر جانے جاتے ہیں۔

ہندو

اس دور میں جن لوگوں کو ہندو کہا جاتا ہے پیدائشی طور پر ان کی الگ الگ چار ذاتیں ہیں۔ برہمن، کشتری، ویش اور شودر شاستروں کے مطابق ان کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ برہمن کا کام مذہبی عبادت و رسومات میں رہبری کرنا اور وید کی تلاوت کرنا۔ کشتری کا کام ہندو معاشرہ کی حفاظت کرنا اور بوخت ضرورت جنگ کرنا ہے اسی لئے ہندوؤں میں دنیاوی بڑتری اسے حاصل ہوگی اور حکومت کی باگ ڈور اس کے ہاتھ میں ہوگی ویش ہندوؤں کے پیٹ کیلئے سامان فراہم کرے گا اور کھیتی باڑی یا تجارت کے ذریعے روزی فراہم کرنا اسکی ذمہ داری ہے۔ شودر کا کام یہ ہے کہ وہ ان تینوں ذاتوں کی خدمت بجالاتا رہے اور شودر سب کچھ کرنے کی صلاحیت کے باوجود معاشرے میں اہم مقام حاصل نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ ان کے مندروں میں عبادت کیلئے بھی داخل نہیں ہو سکتا۔

ہندوؤں کے بہت سے فرقے ہیں اور ان کے لائق خدا ہیں جن میں سے بعض بڑے اور بعض چھوٹے، بعض مطلق اختیار والے اور بعض محدود اختیار والے۔ ہندو قوم نہایت ضعیف الاعتقاد اور پست ذہن والی ہوتی ہے کہ جمادات و حیوانات یہاں تک کہ اعضاء متاعل کی پوجا کر لیتی ہے۔ تری مورتی (تین شکلیں) ہندومت کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ہندو مذہب کے تین بڑے خدا ہیں برہما، وشنو اور شیو۔ ایک کائنات کا خالق دوسرا کائنات کی بقا کا مددگار، تیسرا کائنات کی تباہی و بربادی کا سبب ہے۔ ہندو قوم میں اتحاد کیلئے ان

۱۔ ادیان و مذاہب کا تقابلی جائزہ

تینوں دیوتاؤں کو متحد کر کے اسے تری مورتی کی شکل دے دی گئی۔ ان سب کا ایک ہی جسم ظاہر کر کے اس پر تین الگ الگ سر لگا دیے گئے۔

ہندو حلیث میں اگرچہ برہما کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس دیوتا کو جہاں کا خالق اور کائنات کا نظیر آغاز تصور کیا جاتا ہے مگر ہندوؤں میں اسے مطلق دیوتا سمجھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے نام سے منسوب مندر بہت کم تعداد میں پائے جاتے ہیں اور وشنو کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ ہندو عقیدہ کے مطابق تمام بڑے بڑے مصلحین وشنو کے اوتار تھے (یعنی وشنو انکی صورت میں بار بار دنیا میں آتا رہا جیسے عیسائیوں کے نزدیک خدا جیسی شخصیات کی شکل میں مجسم ہو کر آیا)۔ ویدیں ہندو دھرم کی مقدس کتابیں ہیں ویدوں کے علاوہ اپنیش، پران، گیتا اور سماجی قوانین کے مجموعے شاستر بھی ہندوؤں میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں دیوانی، ہولی اور دسہرا ہندوؤں کے اہم تہوار اور میلوں میں سے ہیں۔ ہندوؤں کے نزدیک عقیدہ ترائی (آواگون) بڑی اہمیت رکھتا ہے۔

عقیدہ تناسخ : ہندومت میں ترائی کا معنی ہے گناہوں اور نیکیوں کی وجہ سے بار بار جنم لینا۔ ہندوؤں کا کہنا ہے کہ انسانی روح اپنے کمالات میں ناقص ہونے کی صورت میں ایک بدن سے دوسرے بدن کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے اور انسانی درجہ سے اتر کر کسی ایسے حیوان کے بدن سے تعلق حاصل کر لیتی ہے جسکو ان کے اخلاق ذمہ سے مناسبت ہوتی ہے۔ مثلاً بزدل کی روح خرگوش کے جسم میں، مکار کی روح لومڑی کے جسم میں اور منکبر کی روح شیر کے جسم میں منتقل ہوتی ہے۔ ۱۔ عقیدہ ترائی فی نفسہ کسی صحیح

۲۔ مانی اسلام

۱۔ ادیان و مذاہب کا تقابلی جائزہ

استدلال پر مبنی نہیں ہے۔ اسکی بنیاد وہیات و غلیات پر ہے اور یہ اسلامی تعلیمات کے صریح خلاف ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر ہے ”وَ حُرِّمَ عَلٰی قَوْمِیْ اَنْ یَّکُفُّوْا اَنْ یَّجْعَلُوْا“ یعنی جس ہستی کے باشندوں کو ہم نے ہلاک کیا ان پر حرام ہے کہ وہ دنیا میں واپس لوٹیں۔ ہندو پنڈت مسلمانوں کو دھوکہ دینے کیلئے اس مسئلہ پر قرآن کی بعض آیتوں سے استدلال کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ امر وہہ میں ہندوؤں کے ایک مناظر پنڈت نے حضرت غزالی فرماں سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی سے مناظرہ کرتے ہوئے تنازع اور قدم عالم پر قرآن پاک کی دو آیتوں سے استدلال کیا اور کہا اللہ فرماتا ہے ”وَّ کُفُّوْا لِیْرَدَّۃُ خَاسِرٰتِہُمْ“ مع اور ہو جاؤ بندہ دھوکہ دے ہوئے۔ نیز فرماتا ہے ”مَنْ لَّغَنَ اللّٰہُ وَ غَضِبَ عَلَیْہِ وَ جَعَلَ مِنْہُمُ الْقِرَدَّةَ وَ الْخَنَازِیْرَ“ مع جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا اور انہیں سے کچھ بندہ اور سور بنا دیئے۔ ان آیتوں سے ظاہر ہوا کہ بعض یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے بندہ کی جون میں اور بعض عیسائیوں کو خنزیر کی جون میں تبدیل کر دیا اور یہ بعینہ تنازع ہے۔ نیز حدیث شریف میں ہے کہ مرنے کے بعد شہداء کی رو میں سبز پرندوں کی شکل میں اڑتی پھرتی ہیں اور یہ تنازع ہے اور قدم عالم کو مستلزم ہے۔ السید کاظمی نے جوابا فرمایا کہ تنازع اسے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک جاندار کی روح دوسرے جسم میں منتقل ہو جائے اور یہاں یہودی اور عیسائی مرنے تو نہ تھے بلکہ زندگی میں ہی ان کی شکل کو مسخ کر کے انہیں ہندوؤں اور سوروں کی شکل میں منتقل کر دیا تھا لہذا یہ تنازع نہیں، تنازع ہے اور ارواح شہداء کی جو آپ نے حدیث پیش کی ہے اس میں حضور ﷺ نے برزخ اور

معاذ کا حال بیان کیا ہے اور آپ معاذ کے قاتل نہیں ہیں۔ مناظر پنڈت نے کہا اب تو میں چار ماہوں آئندہ سال آکر پھر اس جگہ بحث کروں گا۔ حضرت کاظمی نے فرمایا دیکھو موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کیا پتہ سال سے پہلے تمہیں موت آجائے لہذا مجھے بتا کر جاؤ کہ اگر مر گئے تو آئندہ سال کس جانور کی جون میں آکر مجھ سے ملاقات کرو گے۔ اس جواب پر وہ بہت خوش ہوا جاتے وقت آپ کو اپنی گھڑی انعام میں دے گیا۔ ۱

سکھ

سکھ مذہب اور بدھ مذہب دونوں ہندو دھرم ہی کی شاخیں ہیں سکھ مذہب کا بانی گرو نانک ہے جس کی تعلیمات کا مقصد ہندو مسلم اتحاد تھا۔ نانک کے پیروکار سکھ کہلاتے ہیں۔ گرنتھ صاحب انکی مذہبی کتاب ہے۔ عام سکھوں میں پانچ کاف کی پابندی ضروری ہے یعنی کیس، سنگتھا کرپان، کچھا اور کڑا۔ سکھوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو جسم کے کسی حصے کے بال تراش حرام سمجھتے ہیں اور دوسرے وہ جو بال منڈواتے ہیں۔ انکی عہادت گاہوں میں بت نہیں ہوتے بلکہ گرنتھ صاحب کو حجدہ کیا جاتا ہے۔ انکھ تنازع کے قائل ہیں۔ خوب شراب پیتے ہیں اور ہندوؤں کے تہوار بھی مناتے ہیں۔ عیسائی انکے مخصوص تہواروں سے ہے۔

بدھ مت

تقریباً اڑھائی ہزار سال قبل اس مذہب کی بنیاد مشرقی ایشیا کی ایک ریاست کے شہزادے مہاتما بدھ نے رکھی جس کا اصلی نام سدھارثا تھا۔ بدھ اور گوتھ اسکے لقب تھے اور اسے مہاتما تعظیماً کہا جاتا ہے۔ بدھوں کے بقول جینیل کے درخت کے نیچے بدھا کو نروان (کشف حقیقت) ہوا۔ بدھا کی وفات کے بعد خود اسکے پیروکاروں نے اسے الوہیت کا درجہ دے دیا اور پھر یہی نظام میں بدھا کو خدائی اوتار کے طور پر تسلیم کر کے ہندوؤں کے اوتاروں میں ایک اور اوتار کا اضافہ کر دیا گیا۔ بدھ مت کی مذہبی کتب ”تری پٹیکا“ کہلاتی ہیں۔

ہندو مت اور اسلام کا تقابلی جائزہ

ہندو مت اور اسلام ہر لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہیں ان میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے جیسا کہ ذیل میں بعض امور کے درمیان تقابلی جائزہ سے ظاہر ہے۔

اسلام	ہندو
اسلام کے عقائد بہت واضح ہیں کہ اللہ ایک ہے اسکا کوئی شریک نہیں۔ حضرت محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اسکے رسول ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور روزے رکھنا اسلام کے بنیادی احکام ہیں۔	۱۔ ہندو مت کا کوئی مرکزی عقیدہ نہیں ہے جس پر اس مذہب کی بنیاد ہو۔ عقیدہ کے لحاظ سے ہندو مذہب غیر متعین، مبہم اور مختلف پہلو رکھتا ہے۔
اسلام دین توحید ہے جو ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔	۲۔ ہندو مت میں شرک کی ہر قسم پائی جاتی ہے۔ الوہیت، جیم اور علول و اوتار کا عقیدہ عام ہے۔ شجر پرستی، مظاہر پرستی عام ہے۔ ہندو روح اور مادہ کو خدا کی طرح ارلی اور ابدی قرار دیتے ہیں جو شرک فی الحقیقت ہے۔

۳۔ ہندو مت کسی ایک مرکزی شخصیت اور راہنما سے وابستہ نہیں ہے۔ اسکے بانٹوں میں جن بہت سارے لوگوں کا ذکر ملتا ہے انکی ذات ایک افسانہ ہے۔	دین اسلام کے ہادی اور مرکزی راہنما نبی اکرم حضرت محمد ﷺ ہیں جنکی زندگی اور سیرت محفوظ ہے۔
۴۔ ہندو مت کی کوئی متعین اور مستند کتاب نہیں جو اسکی تعلیمات کی ترجمان اور نمائندہ ہو جو کتب اسکے ہاں پائی جاتی ہیں وہ سب جھوٹی کہانیوں، خرافات اور من گھڑت باتوں کا مجموعہ ہیں۔	اسلامی تعلیمات کی ترجمان کتاب قرآن مجید ہے جو الہامی ہے اور محفوظ ہے۔ اسی طرح احادیث نبویہ اور سیرت طیبہ جو قرآن کی تشریح اور تفسیر ہیں ہر لحاظ سے مستند اور محفوظ ہیں۔
۵۔ ہندو مت خلاف عقل اور غیر فطری دین ہے اسکی تعلیمات پیچیدہ اور فلسفیانہ ہیں جو عام آدمی کی سمجھ سے بلند ہیں۔	اسلام عقلی اور فطری دین ہے اسکی تعلیمات سادہ اور عام فہم ہیں۔
۶۔ ہندو مت میں مذہبی علم حاصل کرنے پر صرف برہمن کی اجارہ داری ہے اگر شودر بلا ارادہ بھی وید کا کلام سن لے تو وہ اس لائق ہے کہ اسکے کانوں میں سیسہ بھرا کر ڈال دیا جائے اور شودروں کو مندروں میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے کوئی عبادت قربانی اور مذہبی فریضہ برہمن کے بغیر ممکن نہیں۔	اسلام میں ہر شخص علم دین حاصل کر سکتا ہے دینی علوم پر کسی کی اجارہ داری نہیں۔ ہر شخص بلا لحاظ ذات اور علاقہ اپنی ذاتی کاوش سے مسلمانوں کا راہنما بن سکتا ہے۔ عبادت اور مذہبی شعائر کی ادائیگی کیلئے کسی مخصوص خاندان کی ضرورت نہیں۔

۷۔ ہندو مت ذات پات کا قائل ہے انسانوں کو مختلف ذاتوں اور طبقوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اس مذہب میں عزت و احترام کی بنیاد یہی ذاتیں ہیں۔ برہمن سب سے قائل اور پیدائشی افضل ہے۔ اسکا ہر جرم اور گناہ قابل معافی ہے جبکہ شودر پیدائشی طور پر گھٹیا ہے اسکے کوئی حقوق نہیں بلکہ اس پر ہر قسم کا ظلم جائز ہے۔	اسلام کی نگاہ میں تمام انسان اور اقوام اپنی پیدائش اور اصل کے لحاظ سے مساوی ہیں کہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں فضیلت و برتری کا مدار تقویٰ اور پرہیزگاری پر ہے۔
۸۔ ہندو مت مذہب کے نام پر بے حیائی اور بدکاری کی تعلیم دیتا ہے۔ انسانی شرمگاہوں کی پوجا، دیوتاؤں کے سامنے عورتوں کا شکار و افس اور مذہبی کتابوں میں ایسے اشلوک جنہیں ایک باجیا اور شریف آدمی اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔	اسلام حفت اور پاکدامنی کا دین ہے۔ بدکاری کے تمام راستے بند ہیں۔ مرد و عورت کا اختلاط ممنوع ہے۔
۹۔ ویدوں میں عورت کو بے وفاء، احمق اور منافق کہا گیا ہے۔ اسے نکاح ثانی کی اجازت نہیں بلکہ پتی (شوہر) کیساتھ چٹا میں جل مرتا ہی اسکا مقدر ہے۔ وراثت میں	اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ ماں کی حیثیت میں بلند مقام اور بیٹی کی حیثیت میں شرافت دی ہے، بیوی کی حیثیت میں اسکے حقوق شوہر پر معین کئے ہیں شادی میں اسکی

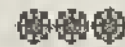
یہودیت

یہودیوں کا پرانا نام بنی اسرائیل ہے۔ اسرائیل (اللہ کا بندہ) حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اس لقب کی نسبت سے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ بنی اسرائیل کے بارہ بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام یہود تھا اسی لئے انکی اولاد یہودی کہلائی تمام یہودی نسل بنی اسرائیل ہیں لیکن تمام بنی اسرائیل یہودی نہیں ہیں اگرچہ اب بنی اسرائیل اور یہودی دونوں سے مراد ایک ہے ہر یہودی کیلئے یہودی ماں سے ہونا ضروری ہے۔ نسلی طور پر کوئی غیر یہودی شخص یہودی نہیں ہو سکتا ایک وقت تھا کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ امت تھی اکثر انبیاء علیہم السلام انھیں میں مبعوث ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت بخشی چنانچہ ارشاد باری ہے ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اذْكُرْ مَا أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنْتَى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ“ (اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام فرمائی اور بیشک میں نے تم کو اس وقت کے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی) لیکن جب انہوں نے پے در پے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیں اور بار بار تنبیہ و سرزنش کے باوجود اپنی اصلاح نہ کی تو ان پر ذلت و رسوائی ڈال دی گئی جسکا ذکر قرآن مقدس نے ان الفاظ میں کیا ”هَازِلٌ عَلَيْهِمُ الدُّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَنَاءٌ وَأَبْغَضُ مِنَ الدُّلَّةِ“ (ان پر ذلت و مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں آگئے) جب حضور خاتم النبیین ﷺ کی بعثت ہوئی اس وقت یہودی

اسکا کوئی حصہ نہیں، مذہبی تعلیم اس کیلئے ممنوع ہے۔ میں اس کا حصہ رکھا اور تعلیم کے دروازے اس پر کھلے ہیں۔

۱۰۔ ہندو کچھر کی بنیاد گائے کی عظمت اور پرستش پر ہے گائے کو انسان سے افضل یا برابر قرار دینا نہ صرف عقل کے خلاف ہے بلکہ اس میں انسانیت کی توہین ہے۔ مگر ہندو راہنما مہاتما گاندھی کے نزدیک گائے اور آدمی کے ذبح کرنے میں کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ حرام و گناہ ہے۔

ہندوؤں کے تمام دھرم شاستروں میں گائے کا گور اور پیشاب پینا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے (منوسمرتی) برہما جی (ہندوؤں کا خدا) کی تعریف میں لکھا ہے کہ وہ منوں کو برہمن غسل کرتا۔

اعتقادی و عملی حالت خاصی بدل چکی تھی ان کے علماء نے اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں تحریف کر دی تھی اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مان کر شرک کے مرتکب ہو چکے تھے۔

جیسا کہ قرآن پاک میں ہے ”وَقَالَتِ الْيَهُودُ غُرُورًا إِنَّهُنَّ اللَّهُ“ ۱۔ آج کے یہودیوں کا بھی یہی حال ہے یہودی حضرات انبیاء علیہم السلام کی شان میں بے ادبی کرنے اور ان پر الزام لگانے سے قطعاً حیا نہیں کرتے زمین میں فتنہ و فساد پھیلانا یہودیوں کا شیوہ ہے یہودیوں کا مذہبی ادب ”عہد نامہ قدیم“ کہلاتا ہے اور اس میں بنیادی حیثیت تورات کو حاصل ہے احکام شرعی یہودی مذہب کی بنیاد ہے اور ہفتے کا دن ان کے لئے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ۲

۱۔ توبہ آیت ۳۰

۲۔ یہ وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیے تھے مگر یہ عموماً ان احکام کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے رہے ہیں اور وہ احکام یہ ہیں ۱۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے ۲۔ ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کیساتھ حسن سلوک کرو گے۔ ۳۔ لوگوں سے انجھی بات کہو گے ۴۔ نماز قائم رکھو گے ۵۔ زکوٰۃ دو گے ۶۔ خون نہ بہاؤ گے ۷۔ اینٹوں کو جلا وطن نہ کرو گے ۸۔ عہد نہ توڑو گے ۹۔ چوری نہ کرو گے ۱۰۔ اپنے پردہ کی بیوی ۱۱۔ اسکے قلام، اسکی لونڈی اور اسکے مال و اسباب وغیرہ کسی چیز میں لالچ نہ کرو گے۔

۳۔ (البقرہ آیت ۸۳، ۸۴، مذہب عالم کا تقابلی جائزہ ص ۳۹۰)

یہود کی صفات ذمیمہ :

یہودیوں کی بری صفات میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔

- 1۔ دنیا میں نسلی امتیاز اور نسلی تفریق کی بنیاد یہودی فلسفہ ہے۔ چنانچہ آج بھی یہودی اسے سمجھا جاتا ہے جو یہودی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو باپ خواہ کوئی ہو۔
- 2۔ یہودیوں کا دطیرہ ہے کہ وہ ہوس زر میں اعلیٰ اقدار کو قربان کر دیتے ہیں۔
- 3۔ عوام الناس سے ان کا پیسہ سودی کاروبار کے ذریعہ لگانا اور اسے خرچ کرنے کی بجائے ذخیرہ کرنا قوم یہودی کی فطرت ہے۔
- 4۔ یہود سازشی ذہن رکھتے ہیں یہ جہاں بھی رہے ہیں ہمیشہ سیاسی سازشوں میں ملوث رہے ہیں کسی بھی حکومت کے وفادار ثابت نہیں ہوئے۔
- 5۔ یہ ہمیشہ باغیوں کی حیثیت سے پہچانے جاتے رہے ان کی باغیانہ روش کی وجہ سے اکثر حکومتوں نے ان سے تشدد و اندہ سلوک روا رکھا۔

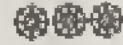
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

یہودیت اور اسلام کا تقابلی جائزہ

اسلام	یہودیت
1- یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور یہ شرک فی الالوہیت ہے کیونکہ بیٹا باپ کی جنس سے ہوتا ہے۔	قرآن مجید اس بات کی نفی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا، بیٹی یا باپ ہے جیسا کہ سورۃ اخلاص سے واضح ہے۔
2- یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے۔ انکے خیال میں سلیمان علیہ السلام ایک جادوگر تھے۔	مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں اور اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ ایک جادوگر تھے۔
3- اپنی سیاہ کاریوں پر پردہ ڈالنے کیلئے یہود اپنے انبیاء کی سیرت و کردار پر زنا وغیرہ کے ایسے گھٹیا اور فحش الزام لگاتے ہیں کہ ان پاک شخصیتوں میں انکا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔	مسلمان تمام انبیاء کو محصوم مانتے ہیں سب کا احترام کرتے ہیں اور کسی نبی کی شان میں ادنیٰ گستاخی کو بھی کفر جانتے ہیں۔
4- یہودیوں کا موجودہ مذہبی ادب وہ نہیں ہے جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوا تھا بلکہ خود انہوں نے ترمیم و تنسیخ کر کے اپنی مرضی کی بہت سی باتیں شامل کر لی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔	مسلمانوں کے مذہبی ادب کی بنیادی کتاب قرآن مجید اپنی اصلی صورت میں آج بھی موجود ہے اور اس میں قطعاً کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔

5- یہودیوں کے عقیدہ آخرت کی بنیاد عقیدہ عمل کی بجائے نسل و ذات پر ہے۔ انکا عقیدہ ہے کہ صرف یہود جنت میں جائیں گے خواہ انکے اعمال کیسے ہی ہوں کیونکہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں اور وہ جہنم میں نہ جائیں گے اور اگر بالفرض یہود جہنم میں گئے تو بھی تو انکی سزا صرف چالیس روزہ ہوگی کہ اتنے دن انکے آباء نے پیچھے کی پوجا کی تھی۔	اسلام میں نجات کا دار و مدار نسلی تفوق کی بجائے عقیدہ صحیحہ اور اعمال صالحہ پر ہے اور اسلام اس بات کی نفی کرتا ہے کہ باپ دادا کے جرم کی سزا انکی اولاد کو دی جائے۔
6- یہودیت ایک نسلی مذہب ہے کہ ہر یہودی کیلئے یہودی ماں کے پیٹ سے ہونا ضروری ہے۔ کسی دوسری قوم یا نسل کا فرد انکے عقائد قبول کر کے یہودی نہیں بن سکتا۔	اسلام ایک بین الاقوامی عالمگیر دین ہے، ہر شخص کو اپنے دامن کرم میں آنے کی دعوت دیتا ہے۔
7- یہودیت میں عورت وراثت کی حقدار نہیں ہوتی بلکہ اسکی اپنی کمائی بھی شادی سے پہلے اسکے والدین اور شادی کے بعد اسکے شوہر کی ہوتی ہے۔	اسلام نے عورت کو وراثت کا حق دیا ہے اور اسے معاشی آزادی بھی حاصل ہے۔ اسکا کمایا ہوا مال اسکا اپنا ہے اور وہ اپنی مرضی سے اپنے مال میں تصرف کر سکتی ہے۔

8۔ مذہب یہود اچھوں اور یگانوں میں قدم	اسلام عدل و انصاف میں مذہب و ملت
قدم پر عدم مساوات کا مظاہرہ کرتا ہے۔	درجہ و نسل کے اعتبار سے بالکل تفریق نہیں کرتا۔

مجوسیت

مذہب مجوس کی تاریخی حیثیت مورخین چند ہزار سال قبل مسیح متعین کرتے ہیں۔ زرتشت سے پہلے ایران میں بت پرستی اور سورج پرستی دروہوں پر تھی۔ مورخین کے بقول زرتشت نے ان مجوسی پجاریوں کے خلاف بغاوت کی جو ان خود ساختہ خداؤں کی پوجا کرتے تھے اور ان پر قربانیاں چڑھاتے تھے۔ زرتشت نے بڑی جرأت کے ساتھ وحید کی دعوت دی۔ زرتشت نے اپنی تعلیمات کو دلائل کے ساتھ بیان کیا اور اس وقت کے مروجہ عقائد کا بطلان پیش کیا۔ بلخ کے بادشاہ نے زرتشت کی وفات کے کچھ عرصہ بعد زرتشت کی تعلیمات اور اس مذہب کی کتب مدونہ میں تحریف کر کے مجوسیت کو پھر پہلی حالت پر زندہ کر دیا گیا۔ زرتشت کی نسبت سے آج کے مجوسی اپنے آپکو زرتشتی کہتے ہیں۔ اور جنوب مشرقی ایشیا میں اس مذہب کے پیروکار پاری کہلاتے ہیں۔ یہ مذہب غیر تبلیغی ہے کہ جو پاری ماں باپ سے پیدا نہ ہوا ہو اسے نہیں اپنا سکتا۔ مجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ خالق دو ہیں ایک خیر کا خالق اور دوسرا شر کا خالق۔ یہ لوگ خیر کے خالق کو اہورامزدا یا یزدان کہتے ہیں اور شر کے خالق کو ابھرمز (شیطان) کہتے ہیں۔ ان کے مذہب میں عبادت صرف یزدان کی ہوتی ہے۔ انکی عبادت گاہ آتش کدہ کہلاتی ہے۔ اس مذہب کا ”طرز امتیاز“ آتش پرستی ہے۔ انکی عبادت گاہوں میں بت نہیں ہوتا بلکہ صندل کی لکڑی سے آگ جلا کر انکی پرستش کرتے ہیں۔ مجوس کی سب سے اہم کتاب ”اوستا“ ہے۔ دیگر مذہبی کتابوں میں دساتیر اور زرتشت

نامہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ لوگ حیات بعد الممات، حساب اعمال اور جنت و دوزخ کو مانتے ہیں۔ ”نوروز“ پارسیوں کا سب سے بڑا اتہوار ہے۔

مجوسیت اور اسلام کا تقابلی جائزہ

مجوسیت	اسلام
۱۔ مجوسیت میں تو حید نہیں پائی جاتی اور اگر پائی بھی جاتی ہے تو وہ ناقص ہے کہ مخلوق یعنی خیر اور شر کے دو خداؤں کا تصور پیش کرتی ہے۔	اسلام دینِ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی الوہیت و خالقیت کا تصور نہیں ہے۔ وہی ہر خیر و شر کا خالق ہے۔ شر کے پیدا کرنے میں بھی کئی حکمتیں ہیں جنہیں وہ خوب جانتا ہے۔
۲۔ مجوسیت غیر مستند قصے، کہانیوں کا مجموعہ ہے اور درشت کی زندگی اس قدر افسانوی ہے کہ قطعی طور پر کوئی بات کہنا نہایت مشکل ہے۔	اسلام ایک تاریخی دین ہے اسکی تعلیمات عقل و نقل کی کسوٹی پر پوری اترتی ہیں اور اسکے بانی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی زندگی اور تعلیمات سب محفوظ ہیں۔
۳۔ مجوسیت کے صحائف اور دیگر دینی ادب کا بہت کم حصہ درشت کی اپنی تعلیمات قرار دیا جاسکتا ہے اور اکثر حصہ ایسا ہے جو کئی	اسلامی تعلیمات کا بنیادی ماخذ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت ﷺ پر نازل ہوا ہر لحاظ سے محفوظ اور مستند ہے چکا

صدیوں بعد پڑھتوں نے اپنی یادداشت سے لکھا جس میں تحریف و ترمیم مسلم ہے۔	اعتراف غیر مسلموں کو بھی ہے۔
۴۔ مجوسیت کی تعلیمات عقل اور فطرت کے خلاف ہیں۔ اسکی حرمت سے نکاح جائز ہے اور آگ کو پوجنا بنیادی عقیدہ ہے۔	اسلام دین فطرت ہے اور اسکی تعلیمات نہایت اعلیٰ ہیں۔ حرمت سے نکاح ناجائز ہے اور آتش پرستی کی اجازت نہیں۔
۵۔ مجوسیت ایک وراثی اور غیر تبلیغی دین ہے	اسلام عالمگیر، آفاقی اور تبلیغی دین ہے۔
۶۔ مجوسیت میں مردے کا کوئی احترام نہیں ہے۔ مجوسی اپنے مردے کو ایک کنویں میں جیسے ”ٹاور آف سائنس“ یعنی ”خاموشی کا کنواں“ کہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو اسکا گوشت چلیں اور گدھیں کھا جاتی ہیں۔	اسلام میں مسلمان میت کا بھی بڑا احترام ہے کہ اسے غسل دے کر خوشبودار کفن پہنایا جاتا ہے اور پھر جنازہ پڑھ کر بڑے اعزاز سے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔

عیسائیت

عیسائیت سے ہماری مراد وہ مذہب نہیں ہے جس کی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی بلکہ اس سے مراد وہ مذہب ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تو دین اسلام ہی کی تعلیم دی جیسا کہ ان سے پہلے کے تمام انبیاء اور ان کے بعد حضور خاتم النبیین ﷺ نے اسلام کی تعلیم دی۔ لیکن یہودیوں نے آپ کے زندہ آسمانوں پر اٹھانے جانے کے بعد آپ کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق بنایا اور مسیحیت یا عیسائیت کے نام سے ایک مذہب بنا ڈالا۔ جس کے ماننے والے اپنے آپکو عیسائی یا نصاریٰ کہلاتے ہیں۔ عیسائیوں کی مذہبی کتاب بائبل ہے۔ بائبل سے مراد مقدس کتب یا روحانی کتابیں لیا جاتا ہے۔ بائبل دو حصوں پر مشتمل ہے ایک عہد نامہ قدیم دوسرا عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ قدیم دراصل یہودی کتاب ہے۔ عیسائی حضرت مسیح سے مظاہرہ بشارتوں کو پیش کرنے کیلئے عہد نامہ قدیم کو بائبل میں شامل کر لیتے ہیں لیکن عہد نامہ جدید ان کے نزدیک زیادہ قابل احترام ہے۔ انجیل بھی اسی میں شامل ہے۔

انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی لیکن ان کے بعد یہ کتاب تغیر و تبدل سے محفوظ نہ رہی۔ ایک کی بجائے کئی انجیلیں وجود میں آئیں آج کی عیسائی دنیا میں کم از کم چار انجیلیں پائی جاتی ہیں۔ متی، مرقس، لوقا اور یوحنا یہ چاروں انجیلیں عیسائیت کے مذہبی ادب جو ”عہد نامہ جدید“ کہلاتا ہے میں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ اناجیل اربوہ کے علاوہ ایک انجیل ”برہاس“ بھی ہے جو بہت سی باتوں میں اناجیل اربوہ سے مختلف ہے۔

اسی انجیل میں ہے کہ وہ مسیح جس کی بشارت قدیم صحیفوں میں دی گئی ہے اس سے مراد حضرت محمد ﷺ ہیں۔ ۴۹۶ء میں پادریوں کی ایک کونسل نے انجیل برہاس پر پابندی لگا دی تھی اور اسکے پڑھنے کو ناجائز قرار دے دیا تھا انجیل کے نسخے اور اسکے علاوہ عیسائیت کا مذہبی ادب تعارض سے پر ہے۔ ان کے تعارض اور غلطیوں کو درست کرنے کیلئے مختلف ادوار میں تراجم کی گئیں اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔

کلیسا کے حوالے سے آج عیسائیت کے تین بڑے فرقے ہیں۔ ۱۔ کیتھولک: ۲۔ پروٹسٹنٹ ۳۔ مشرقی قلید پینڈ۔ ان کا سب سے بڑا فرقہ رومن کیتھولک ہے جس کا راہنما ”پاپائے روم“ ہے۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ اگرچہ ہر دونوں فرقے تثلیث، الوہیت مسیح اور عقیدہ کفارہ پر متفق ہیں لیکن بعض امور میں ان کے درمیان بنیادی اور اصولی اختلافات ہیں۔ مثلاً رومن کیتھولک حضرت مریم کو خدا کی ماں بشہرا کر ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے مجسمے بنا کر ان سے دعائیں مانگتے ہیں نیز کیتھولکوں کا عقیدہ ہے کہ مخصوص پادری کو غوغوغا کا اختیار ہے اور پوپ بحیثیت کلیسائی سردار کے خدا کا نائب اور گناہ سے معصوم ہوتا ہے اور ان کے اقوال و افعال پر رائے زنی کے جال نہیں ہے۔ پروٹسٹنٹ پوپ اور پادریوں کے اس مرتبہ کے معتقد نہیں ہوتے۔ ”صلیب“ عیسائیوں کا شعار (خاص نشان) ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ صلیب (سولی) پر چڑھ کر تمام عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ پینسہ (اصطلاح) ان کی خاص رسم ہے جو کسی شخص کے عیسائی مذہب میں داخل ہوتے وقت ادا کی جاتی ہے۔ عیسائیوں کی گمراہیوں سے تثلیث اور الوہیت مسیح کا عقیدہ ہے۔ قرآن مقدس میں ہے ”وَقَالَتِ الْيَهُودُ الْمَسِيحُ ابْنُ

اللہ ۱۔ اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں قرآن کی سورۃ النساء میں فرمایا: "وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُدْعَى إِلَهُ دِينُنَا أُخْتَارَ لَكُمْ مِنْ أَنْتُمْ اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ"۔ "سُبْحَانَكَ" اِنِّي يَكُونُ لَكَ وَلَدٌ"۔ ۲۔ اور تین خدا نہ کہو اس سے باز آ جاؤ۔ تمہارے لئے بہتر ہوگا۔ صرف ایک اللہ ہی خدا ہے۔ وہ اس بات سے پاک کہ انکی کوئی اولاد ہو۔

عقیدہ تہلیث : عیسائیوں کے نزدیک خدا کے تین حصے ہیں۔ جو من وجہ متحد اور من وجہ ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ایک باپ، دوسرے بیٹا اور تیسرا روح القدس انکو اتانیم ثلاث (تین اصل) کہتے ہیں اور یہ تینوں ایک خدا ہے ۳۔ جس طرح کہ درج ایک نام ہے جو قمر ص (حکیم) شعاع اور حرارت ان تینوں کو شامل ہے۔ باپ سے انکی مراد ذات (وجود) ہے، بیٹے سے مراد خدا کی صفت "کلام" جو عیسیٰ کے جسم میں سرایت کر گئی جس طرح پانی دودھ میں سرایت کر جاتا ہے لہذا وہ خدا کا بیٹا کہلایا اور روح القدس سے مراد صفت "حیات" ہے یعنی وہ صفت جسکی وجہ سے خدا اپنے بیٹے سے اور بیٹا اپنے خدا سے محبت کرتا ہے۔ بعض عیسائیوں نے تصریح کی ہے کہ تیسرا اقنوم کنواری "مریم" ہے۔ عیسائی

۱۔ سورۃ التوبہ، آیت ۳۰ ۲۔ سورۃ النساء، آیت ۱۷۱

۳۔ عیسائیوں کا مذہب بہت زیادہ مبہم ہے وہ اتانیم ثلاث کو اگرچہ ایک ہی خدا کہتے ہیں لیکن انفرادی حیثیت میں ہر اقنوم کو خدا کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ انروئے عقل ایک علمی اور عقلی دھوکہ ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ہے پھر تینوں ایک خدا ہے یعنی ایک میں تین خدا اور تینوں ایک خدا۔ یہ شخص فلسفیانہ شعبہ بازی ہے۔

انفرادی حیثیت میں ہر اقنوم کو بھی خدا ماننے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو خدا بھی کہتے ہیں اور خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ "ایسے بشر ہیں جن پر بشریت اور الوہیت دونوں کے احکام جاری ہیں۔

عقیدہ الوہیت مسیح کا رد :

یہ عقیدہ عقلی اعتبار سے ایک دھوکہ ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس اور پھر تینوں ایک اور ایک میں تین۔ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کے خدا اور خدا کا بیٹا ہونے کی تین دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل تو انجیل کی وہ عبارتیں ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو باپ اور خود کو اسکا بیٹا کہا اور دوسری دلیل آپکا بخیر باپ کے پیدا ہونا ہے اور تیسری دلیل آپ کی طرف ایسے افعال کی نسبت کا ہونا ہے جو خدا کے کاموں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ علماء اسلام کی طرف سے عیسائیوں کی پہلی دلیل کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ انجیل کی وہ عبارتیں جن میں ابن یا اب کا لفظ وارد ہوا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال سے نہیں ہیں اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ وہ عبارتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی کلام ہے اور اس میں تحریف واقع نہیں ہوئی تو جواب یہ ہوگا کہ ان عبارتوں میں ابن سے مراد عرفی معنی (جزء یا ولد) نہیں ہے بلکہ یہ لفظ مجازاً محبوب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ امام جلیل حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی "النفوس الکبیر" میں لکھتے ہیں "وَالْجَوَابُ عَلَى الْإِسْكَالِ الْأَوَّلِ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ اللَّهِ كَلَامُ هَيْسَلِ نَسْ فِيهِ تَحْوِيلٌ : اِنِّي لَفِي الْأَنْبِيَاءِ كَأَن فِي الزَّمَانِ الْقَدِيمِ بِمَعْنَى الْمُحِبُّوبِ وَالْمُحِبُّوبِ وَالْمُخْتَارِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَحْوِيلٌ مِّنَ الْقَوَائِنِ فِي الْأَنْبِيَاءِ"

(ترجمہ) پہلے اشکال کا جواب اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے اور اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی یہ ہے کہ ابن کا لفظ زمانہ قدیم میں محبوب، مقرب اور مختار کے معنی میں استعمال ہوتا تھا جیسا کہ انجیل میں موجود کثیر قرائن اس پر دلالت کرتے ہیں۔

عیسائیوں کی دوسری دلیل بھی غلط ہے اس لئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ وہ ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے تو اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدائے مجسم ٹھہرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام بدرجہ اولیٰ خدائے مجسم ہوں گے حالانکہ عیسائی ان کو خدا نہیں مانتے چنانچہ قرآن مجید میں ہے ”إِنْ مَثَلْ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ“ بیحد عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ جکو مٹی سے بنایا پھر ان کو کہا ہو جا تو وہ ہو گئے عیسائیوں کی تیسری دلیل بھی نہایت کمزور ہے۔ اس لئے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء سے بھی مجزوات کا صدور ہوا مگر ان کو خدا نہیں سمجھا جاتا۔ چونکہ ان امور بخلاف ”لِقَادَةِ“ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبب کی حیثیت رکھتے تھے کہ آپ کے توسط سے ان مجزوات کا ظہور ہوا اس لئے ان افعال کی نسبت مجازاً آپ کی طرف کر دی گئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے عیسائیوں کے اس اشکال کے دو جواب دیئے ہیں۔

ایک جواب یہ ہے کہ ان افعال الہیہ کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف حکایت کے طور پر ہے جیسا کہ کسی بادشاہ کا اپنی کسی شخص کو کہے کہ اے فلاں! اہم فلاں ملک پر غالب آگئے ہیں اور ہم نے فلاں قلعہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ ان مثالوں میں غالب آنے اور قبضہ کرنے کی نسبت بظاہر اپنی کی طرف ہے مگر درحقیقت یہ کلام بادشاہ کی طرف لوٹنے والا ہے اور اپنی

کی حیثیت محض ترجمان کی ہے۔ شاہ صاحب نے دوسرا جواب یہ دیا کہ ممکن ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کا طریقہ یہ ہو کہ معانی عالم اعلیٰ سے آپ کے دل کی حق پر نقش ہوتے ہوں اور حضرت جبریل علیہ السلام صورت بشریہ میں متحمل ہو کر آپ پر کلام القادس کرتے ہوں۔ وحی کے اس طریقہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ آپ سے کوئی ایسا کلام جاری ہو جاتا ہو جس میں افعال کی نسبت آپ کی ذات کی طرف محسوس ہوتی ہو حالانکہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دلیل:

حکایت ہے کہ مباحثہ کے دوران حضرت امیر المومنین علیؑ نے بعض نصاریٰ کو فرمایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت سے سرکشی اختیار نہ کرتے تو میں ان کے دین پر ہو جاتا۔ نصرائی بولا سرکشی کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرنا کیسے جائز ہوگا باوجود یہ کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بڑی کوشش کرتے تھے تو حضرت علیؑ نے فرمایا تو اگر عیسیٰ اللہ ہوتے تو وہ اپنے غیر کی کیسے عبادت کرتے؟ غیر کی عبادت کرنا تو ہندے ہی کے لائق ہے۔ یہ سن کر عیسائی لا جواب ہو گیا۔

عقیدہ کفارہ: عیسائیوں کی ایک اور بڑی گمراہی عقیدہ کفارہ ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک کفارہ سے مراد یسوع کی وہ قربانی ہے جس کے ذریعے ایک گناہگار

انسان ایک لخت خدا کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے عقیدہ کفارہ کی بنیاد مندرجہ ذیل دو مفروضوں پر ہے۔

1۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ کی وجہ سے ہر انسان پیدا ہوا ہی گناہگار ہے۔ یہاں تک کہ نبیوں اور رسولوں کے بارے میں بھی انکا اعتقاد یہ ہے کہ کوئی نئی در رسول گناہ سے پاک نہیں ہے۔

2۔ خدا کی صفت (پیش) اسلئے انسانی جسم میں آئی تھی تاکہ وہ انسان کو دوبارہ خدا کی رحمت کے قریب کر دے۔

عیسائیوں کا خیال ہے کہ نیک اعمال نجات کا موجب نہیں بن سکتے اور انکا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے اور رحیم بھی۔ اس کے عدل کا تقاضا تھا کہ گناہگاروں کو سزا دے اور اس کا رحم چاہتا تھا کہ انسان سزا سے بچ جائے۔ اس عدل اور رحم میں تضاد تھا یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے اسکی ایک راہ نکالی اور وہ یہ کہ اسکا بیٹا یسوع مسیح جو گناہوں سے پاک اور موصوم ہے لوگوں کے تمام گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لے کر جان کی قربانی دے اور سارے لوگوں کی نجات کا ذریعہ بنے۔ لہذا یسوع نے صلیب پر چڑھ کر اپنی جان کی قربانی دی اور تمام لوگوں کے گناہوں کا کفارہ اور انکی نجات کا ذریعہ بنا گئے۔

عقیدہ کفارہ کا رد : کفارہ کا عقیدہ انتہائی خطرناک ہے جب کسی انسان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ وہ جو چاہے کرے اس پر عمنہ اللہ اسکا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا تو اسکے دل میں گناہوں کے ارتکاب کی انگیزت اور جرأت پیدا ہوگی۔ عقیدہ کفارہ

۱۔ مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ ص ۳۹۹ بحوالہ انشیکو پیڈیا برٹانیکا ص ۶۵۱

انسانیت کی توہین کا مظہر ہے۔ اس سے بڑھ کر انسانیت کی اور کیا توہین ہو سکتی ہے کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو مجرم اور سزا کے لائق جانا جائے۔ اور یہ سزا بھی اسکے اپنے جرم کی نہیں بلکہ کسی اور کے جرم کی ہے اور مسیح کے سوا ہر انسان کو گناہگار سمجھنا یا نیکل کی رو سے بھی غلط ہے۔ بائبل میں حضرت یوحنا (بچہ)، بائبل، وانیل، صومیل اور انکے علاوہ کی حضرات کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ نیک اور مقدس لوگ ہیں۔ یہ بات کہ ایک انسان دوسروں کا بوجھ اٹھائے بائبل کی تعلیمات کے منافی ہے۔ بائبل میں ہے کہ اولاد کے بدلے باپ دادا سے مارے نہ جائیں اور نہ باپ دادا کے بدلے اولاد کو مارا جائے اور اسلام نے بھی اس نظریہ کو رد و قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر ہے ”مَنْ حَسَرَ ذَا ذِرَّةٍ مِنْهُمْ لَ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ يَكْفِيهِ“ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان (کے گناہوں) کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ قرآن مجید نے تمام انبیاء علیہم السلام کو صالحین قرار دیا ہے۔ عقیدہ کفارہ کئی اور وجوہ کی بنا پر بھی غلط ہے جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے بقول مسیح کو بغیر باپ کے اس لئے پیدا کیا گیا تاکہ آدم کے گناہ کے اثر سے محفوظ رہیں جو ہر شخص کی فطرت میں درمنا چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ بائبل کی رو سے گناہ کے ارتکاب کا اصل منبع عورت کی ذات ہے کیونکہ جنت میں خدا کے حکم کی خلاف ورزی کا ارتکاب پہلے حواء نے کیا اور پھر اس نے آدم علیہ السلام کو اس درخت سے کھانے کی ترغیب دی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اور مسیح علیہ السلام کی پیدائش عورت کے پیٹ سے ہوئی جسے بائبل نے گناہ کا اصل منبع قرار دیا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عدل کے منافی ظلم ہے، رحم نہیں ہے۔ رحم سے عدل کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور پھر یہ بات بڑی

باعث تہجیب ہے کہ گناہگار کو اس کے گناہ کی سزا دینا تو رحم کے خلاف ہو لیکن اسکے گناہ کی سزا کسی دوسرے کو دینا رحم کے خلاف نہ ہو امت تو گناہوں کا ارتکاب کرتی پھرے اور اسکے گناہوں کی پاداش میں معصوم پیغمبر کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ کیسا رحم؟ اور کہاں کا انصاف ہے؟

عیسائیت اور اسلام میں تقابلی جائزہ

عیسائیت	اسلام
1۔ عیسائی حضرت عیسیٰؑ کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔	اسلامی تعلیمات کے مطابق عیسیٰؑ خدا یا خدا کے بیٹے نہ تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اسکے رسول تھے۔ عیسیٰؑ کی عظمت ظاہر کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے انکی روح کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور انہیں روح اللہ کا لقب عطا فرمایا جس طرح حضرت محمد رسول اللہؐ کی عظمت و شان مخلوق پر ظاہر کرنے کیلئے آئو "حبیب اللہ" کا لقب عطا فرمایا۔

2۔ عیسائیوں کے خیال میں حضرت عیسیٰؑ کو سولی دی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ عیسیٰؑ کو سولی نہیں دی گئی اور نہ انہیں قتل کیا گیا۔ ارشاد باری ہے "وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ"

3۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰؑ ہر جگہ جب پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک کے سوا کوئی انسان نیک نہیں ہے اور ہر انسان فطری طور پر گناہگار ہے۔ حضرت رسول کریمؐ کا ارشاد ہے ہر بچہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے پھر اسکے والدین اسکو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔ (مشکوٰۃ باب الایمان بالقدر)

4۔ عیسائیت میں عقیدہ کفارہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے بلکہ یہ عقیدہ عیسائیت کی جان ہے۔ کفارہ کا نظریہ غیر فطری اور خلاف عقل ہے اور کسی بے گناہ کو دوسرے شخص یا اشخاص کے گناہوں کے بدلے میں سزا دینا خود عظمت عدل کے خلاف ہے۔

5۔ عیسائیت میں رہبانیت ہے کہ انسان ہمیشہ کیلئے معاشرتی زندگی چھوڑ کر جنگوں وغیرہ میں گوشہ نشینی اختیار کر لے۔ اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے البتہ کچھ عرصہ کیلئے ریاضت و گوشہ نشینی جائز ہے جیسا کہ بعثت سے پہلے حضورؐ غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور ماہ رمضان کے آخری عشرہ کے اعتکاف و گوشہ

<p>نیشنی کو آپ ﷺ نے مسنون قرار دیا ہے۔</p>	
<p>6۔ انا جیل کی رو سے یسوع مسیح کا پیغام حضرت خاتم النبیین محمد ﷺ کی بعثت و رسالت حرام مخلوق کیلئے ہے اور آپ کا پیغام عالمگیر ہے جیسا کہ وَقَدْ اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ اَوْحٰیةً لِلْعَالَمِیْنَ سے واضح ہے۔</p>	<p>6۔ انا جیل کی رو سے یسوع مسیح کا پیغام حضرت خاتم النبیین محمد ﷺ کی بعثت و رسالت حرام مخلوق کیلئے ہے اور آپ کا پیغام عالمگیر ہے جیسا کہ وَقَدْ اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ اَوْحٰیةً لِلْعَالَمِیْنَ سے واضح ہے۔</p>
<p>7۔ عیسائیت کی تعلیمات میں صرف چند بنیادی مشرکانہ عقائد اور بعض اخلاقی احکام ہیں۔ معاشرتی و معاشی مسائل کو نظر انداز کر دیا گیا ہے حکومت و سیاست کے بارے میں کوئی ہدایات نہیں ہیں۔ حقوق و فرائض کا بیان بھی نہیں ہے حتیٰ کہ عبادت کا کوئی طریقہ بھی متعین نہیں ہے۔</p>	<p>7۔ عیسائیت کی تعلیمات میں صرف چند بنیادی مشرکانہ عقائد اور بعض اخلاقی احکام ہیں۔ معاشرتی و معاشی مسائل کو نظر انداز کر دیا گیا ہے حکومت و سیاست کے بارے میں کوئی ہدایات نہیں ہیں۔ حقوق و فرائض کا بیان بھی نہیں ہے حتیٰ کہ عبادت کا کوئی طریقہ بھی متعین نہیں ہے۔</p>
<p>8۔ عیسائیت میں سیاست مذہب سے جدا ہے حتیٰ کہ عیسائی اداروں سے تعلیم پانے والے نام نہاد مسلمان بھی اس بات سے متاثر ہیں اور وہ سیاست میں علماء اسلام کی کاوشوں کو پسند نہیں کرتے۔</p>	<p>8۔ عیسائیت میں سیاست مذہب سے جدا ہے حتیٰ کہ عیسائی اداروں سے تعلیم پانے والے نام نہاد مسلمان بھی اس بات سے متاثر ہیں اور وہ سیاست میں علماء اسلام کی کاوشوں کو پسند نہیں کرتے۔</p>

<p>مصلحتوں کو سمجھنے اور بہتر انداز میں انکو پورا کرنے کا۔</p>	
<p>9۔ عیسائیت کی کتب (انا جیل) تبدیل شدہ اور غیر محفوظ ہیں۔ یہ کتابیں اپنی اصل زبان اور اصلی حالت پر نہیں ہیں۔</p>	<p>9۔ عیسائیت کی کتب (انا جیل) تبدیل شدہ اور غیر محفوظ ہیں۔ یہ کتابیں اپنی اصل زبان اور اصلی حالت پر نہیں ہیں۔</p>
<p>10۔ عیسائیت میں بت پرستی رائج ہو چکی ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ اور انکی ماں حضرت مریم کے جسمے بنا کر انکو پوجتے ہیں اور ان صورتوں سے دعائیں کرتے ہیں۔</p>	<p>10۔ عیسائیت میں بت پرستی رائج ہو چکی ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ اور انکی ماں حضرت مریم کے جسمے بنا کر انکو پوجتے ہیں اور ان صورتوں سے دعائیں کرتے ہیں۔</p>

المسائل

سوال : اگر اسلام دین حق ہے تو اسکے ماننے والے مسلمان ہستی اور تنزل کا شکار کیوں ہیں۔

جواب : اسلام بلاشبہ دین حق ہے اور مسلمانوں کی ہستی کیوجہ اسلام کو اختیار کرنا نہیں بلکہ اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل نہ کرنا ہے۔ اسکے علاوہ ہستی کی کچھ اور وجوہ بھی ہیں مثلاً (۱) مسلمانوں یا مخصوص اسکے حکمرانوں میں نظریاتی یکسوئی کا فقدان (۲) پورے شعور کیساتھ اسلام پر انکا ایمان نہ ہونا (۳) فکری امامت اور سیادت کے مقام سے محرومی۔

سوال : اگر مسلمانوں کی ہستی کیوجہ اسلامی تعلیمات پر پوری طرح عمل نہ کرنا ہے تو پھر کفار خوشحال کیوں ہیں؟ کہ وہ تو اسلام کو ماننے ہی نہیں۔

جواب : اسلام کی تعلیمات دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ جنکا فائدہ دنیا کی زندگی میں کام نہیں ہوتا بلکہ آخرت میں ہوگا کہ انکی وجہ سے دوزخ سے نجات اور جنت میں رفعتیں حاصل ہوں گی۔ مثلاً عطا کردہ عبادات۔ اور دوسری قسم ان تعلیمات کی ہے جن پر عمل کرنے سے دنیا کی زندگی میں خوشحالی اور عزت و بلندی حاصل ہوتی ہے۔ کافر اگرچہ اسلام پر ایمان نہیں رکھتے مگر انہوں نے دوسری قسم کی کئی اسلامی باتوں کو اختیار کر رکھا ہے جسکی وجہ سے وہ خوشحال اور ترقی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں۔ مثلاً ملاوٹ نہ کرنا اور اپنے دشمنوں کے خلاف لڑنے کیلئے حسب استطاعت ہتھیار تیار رکھنا۔ جبکہ مسلمان ان باتوں کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے ناقابل اعتبار اور رسوا ہو رہے ہیں اگرچہ آخرت میں ایمان کیوجہ سے مسلمان

نجات پائیں گے اور کافر اپنے کفر کی وجہ سے خائب و خاسر ہو گئے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ انجلاء و آراء میں کتب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خوشحالی عموماً کافروں کیلئے کر دی ہے اور انکے اچھے کاموں کا اجر انہیں دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ یعنی شہرت و خوشحالی وغیرہ کی صورت میں اور آخرت میں انکو کچھ نہ ملے گا اور مسلمانوں کیلئے آخرت کی بہترین زندگی ہے۔ قرآن پاک میں ہے "لَا يَسْأَلُكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِمَ إِلَهِي الْبَلَادِ مَنَاعَ" "فَلَيْلٌ" ثُمَّ مَا وَاعْتَمَ جَهَنَّمَ وَيَسْأَلُ الْجَهَنَّمَ" (ترجمہ) اے مننے والے شہروں میں کافروں کے اکڑ کر چلنے پھرنے سے ہرگز دھوکا نہ کھانا یہ تو تھوڑا سا (دنیا کا) سامان ہے۔ پھر انکا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا کھونا ہے۔

سورۃ الزخرف میں فرمایا: "وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالْوَحْيِ لِيُؤْيِيَهُمْ مَسْجِدًا مِّنْ بُضْبَةٍ وَمَنَاجٍ عَلَيْهَا يُظْهِرُونَ ۝ وَلِيُؤْيِيَهُمْ اَنْبَاؤًا وَمَسُورًا عَلَيْهَا يُكْتَبُونَ ۝ وَذُخْرًا ۝ وَانْ كُلَّ ذٰلِكَ لَمَّا مَنَاعَ الْخَلْقِ الدُّنْيَا ۝ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ" (ترجمہ) اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں گے تو ہم ضرور دھماں کے منکروں کیلئے چاندی کی چھتیں اور میز عیاں بناتے جن پر وہ چڑھتے اور انکے گھروں کیلئے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر وہ تکیہ لگاتے اور طرح طرح کی آرائش اور یہ جو کچھ ہے دنیا کی زندگی کا ہی سامان ہے اور آخرت تمہارے رب کے پاس پر ہیز گاروں کیلئے ہے۔

سوال : عَلٰی النَّاسِ كُلِّهِمْ كَاثَمًا یہ ہے کہ اسلام تمام ادیان پر غالب

۱۔ آل عمران آیت نمبر ۱۹۶، ۱۹۷ ۲۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر ۲۳-۲۵

ہوتا۔ حالانکہ فی الواقع ایسا نہیں ہوا کیونکہ چین اور یورپ کے بہت سے علاقوں میں اسلام کبھی غالب نہ ہوا۔

جواب : امام رازی رحمہ اللہ نے اسکے مندرجہ ذیل دو جواب دیئے۔ ایک یہ کہ یہ غلبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت امام مہدیؑ کے ظہور کے وقت ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ وہ اسلام کو تمام ادیان پر بلند کر دے گا اور اس وعدہ کا تمام ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے وقت ہوگا۔ امام سدی نے کہا کہ یہ خروج مہدی کے وقت ہوگا کہ کوئی شخص باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ وہ اسلام میں داخل ہوگا یا خراج ادا کرے گا۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ اس اظہار سے مراد جزیرہ عرب میں اسلام کا غلبہ ہے اور یہ بلاشبہ حاصل ہو چکا ہے۔ ۱۔

سوال : جہاد کی وجہ سے امریکہ اور مغربی ممالک کی طرف سے مسلمانوں پر دہشت گردی اور فساد پھیلانے کا الزام لگایا جاتا ہے کیا یہ الزام صحیح ہے؟

جواب : یہ الزام بالکل غلط ہے۔ مسلمان جہاد ضرور کرتے ہیں کہ یہ ان پر فرض ہے مگر وہ فساد نہیں پھیلاتے۔ اسلام فساد سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَا تَقْسِدُوا فِی سَبِيلِیْ (ترجمہ) زمین میں فساد نہ کرو۔ فساد اس چیز کا نام ہے جس کا مظاہرہ کافروں نے تقسیم ہند کے وقت مشرقی پنجاب اور جنوں میں کیا تھا یا اب جو کافروں نے کشمیر، چیچنیا، فلسطین اور عراق میں ناجائز طور پر مداخلت کر کے برپا کر رکھا ہے۔ یہ فساد ہے اور

۱۔ تفسیر کبیر، ج ۱۶، ص ۳۰ ۲۔ سورۃ الاعراف، آیت نمبر ۵۶

مسلمانوں کی مزاحمت تو اس ناجائز مداخلت اور جارحانہ کاروائیوں کو روکنے کیلئے ہے۔ اس مزاحمت پر ان کو دہشت گرد یا بد معاش کہنا ایسے ہے جیسے کوئی بد معاش کسی شریف و معزز آدمی کے گھر گھس جائے اور صاحب خانہ اپنی عزت و مال کو بچانے کیلئے مزاحمت شروع کر دے۔ بد معاش گھر سے نکلنے کی بجائے یہ شور مچا دے کہ اس گھر والا دہشت گرد ہے اور بد معاش ہے کہ وہ مجھ سے مزاحمت کر رہا ہے لہذا تمام افراد ملکر اس گھر والے کا بایکاٹ کر دیں اور اس پر پٹاں پٹاں پابندیاں لگا دی جائیں۔ مسلمان اگر چہ صلح و اشتی اور سلامتی کا غلبہ دار ہے لیکن اسکے باوجود جب وہ ملوث و لیکر میدان کارزار میں آ جاتا ہے تو اس کا یہ اقدام سلامتی اور عافیت ہی کیلئے ہوتا ہے۔ گندہ مواد جب جمع ہو کر پھوڑے کی شکل اختیار کر لے تو وہاں سلامتی کا اقدام بھی ہے کہ شہر پکڑ کر آپریشن کر دیا جائے تاکہ گندہ مواد نکل جائے اور سلامتی و عافیت کی راہ نکل آئے۔ کافر محض دنیا کیلئے جنگ کرتا ہے شہرت کیلئے لڑتا ہے دوسروں پر دہشت پیدا کرنے کیلئے لڑتا ہے اور اپنے غلبہ کیلئے لڑتا ہے اسلئے اس کا یہ اقدام فساد ہے اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيُكَفِّرُوا الدِّينَ لِلَّهِ** کی تعمیل میں ظلم و ستم کو ختم کرنے اور اللہ کے دین و فرمانبرداری کو غالب کرنے کیلئے ہتھیار اٹھاتا ہے اسلئے اسکی جنگ جہاد ہے اور اس مقصد کے ضمن میں دنیا کا مال و اسباب بھی مل جائے تو وہ مال غنیمت ہے جو خدا کی طرف سے مسلمانوں کو ہاتھ عطا ہوتا ہے۔

سوال: اسلام میں تعدد و ازدواج کی اجازت عورتوں پر زیادتی اور عیش پسندی ہے۔ خود بخیر اسلام ﷺ نے متعدد شادیاں کر کے اس عیش پسندی کو روک دیا۔

جواب: یہ دراصل مستشرقین کی طرف دو اعتراض ہیں ایک اسلامی تعلیمات پر اور دوسرا آنحضرت ﷺ کے بے عیب کردار پر گرد ڈالنے کی کوشش ہے۔ لہذا انکے جواب علیحدہ علیحدہ دیئے جاتے ہیں۔

تعدد ازواج: تعدد و ازدواج یعنی ایک مرد کا ایک وقت ایک سے زیادہ عورتوں کا شوہر ہونا نہ صرف عربوں بلکہ پرانے وقتوں کی تمام اقوام میں ایک مسلمہ بات تھی۔ ہندو مت میں ادھچی ذات کے برہمن کو آجکل کے زمانے میں بھی چھ بیویاں وہ چاہے رکھنے کی اجازت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں تعدد و ازدواج کا دستور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے قائم رہنے دیا، حضرت داؤد علیہ السلام جنہیں انجیل قدیم محبوب خدا کہتی ہے نے ایک سو عورتوں سے شادی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسکی ممانعت نہیں کی۔ مغربی اقوام میں آج بھی عموماً لوگوں نے اپنی بیویوں کے علاوہ لاتعداد داشتہ عورتیں یا گرل فرینڈز (دوست لڑکیاں) رکھی ہوئی ہیں، بھلہ کھلا آزادی کی وجہ سے بیویوں کے کثیر الوقوع جاوے اور کنبوں میں عیاشی یہ سب چیزیں تعدد و ازدواج پر دلالت کرتی ہیں۔ تو عیسائی مصنفین کا یہ کہنا کہ حضرت محمد ﷺ نے تعدد و ازدواج کی داغ بیل ڈالی یا یہ خیال کہ آپ ﷺ اسکے موحد تھے محض عصبیت یا جہالت کا نتیجہ ہے۔ آپ ﷺ نے تو تعدد و ازدواج اور عورتوں سے متعلقہ دیگر امور میں پائی جانے والی شرابیوں کو دور کرنے کیلئے اصلاحات فرمائیں اور آپکی یہ اصلاحات عورتوں کے حق میں نشان رحمت بن کر آئیں۔ آپ ﷺ نے مشروط نکاحوں اور عارضی نکاحوں (یعنی حد) کو ختم کر دیا اور اپنے ماننے والوں کیلئے زیادہ سے زیادہ چار بیویوں کی شرعی حد مقرر فرما کر ڈاکہ پر پابندی لگا دی اور ایک

کی عمر اس وقت صرف سات برس تھی تو ابو بکرؓ کے اصرار پر آنحضرتؐ نے اس کمسن لڑکی کو اپنی زوجیت میں قبول فرمایا۔

حضرت عمر بن خطاب جو بعد میں خلیفہ ثانی ہوئے کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا خاندان غزوہ بدر میں شہید ہو گیا۔ چونکہ وہ اپنے باپ کی طرح شعلہ مزاج تھیں اس لیے کوئی ان سے شادی کیلئے مائل نہ ہوا۔ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عثمانؓ کو پیغام نکاح دیا وہ دونوں اس سے کسی نے بھی رضامندی ظاہر نہ کی۔ اس سے حضرت عمرؓ کو بہت رنج ہوا چنانچہ وہ غم و غصہ کے عالم میں آستانہ نبویؐ پر پالش لے کر پہنچے کیونکہ اس میں ان کی عزت کا سوال تھا۔ اس حال میں سیدہ و عالمؓ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو اپنے نکاح میں لے کر حضرت عمرؓ کا غصہ فرو کیا اور رائے عامہ نے نہ صرف اسکو مبرا بلکہ اس پر خوشی کا اظہار کیا۔

آنحضرتؐ نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زیدؓ کی شادی اپنی چھوٹی امیہ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کر دی۔ فخر نسب اور غالب غرور حسن کی وجہ سے حضرت زینبؓ ایک آزاد کردہ غلام کی زوجیت میں خوش نہ تھیں۔ میاں بیوی کے تعلقات بگڑتے بگڑتے باہمی نفرت کی حد کو پہنچ گئے۔ بالآخر حضرت زیدؓ نے زینبؓ کو طلاق دے دی۔ آنحضرتؐ کو اس کا بہت ملال ہوا خصوصاً اس لیے کہ زینبؓ آپؐ کے حکم پر ہی حضرت زیدؓ سے نکاح کیلئے آمادہ ہوئی ہیں۔ تو حضرت زینبؓ کی دلجوئی اور حسنی بیٹی کی مصلحت سے حرمت نکاح کے جاہلی دستور کو ختم کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے حضرت زینبؓ کا نکاح اپنے رسولؐ سے کر دیا۔

حضرت رسول اللہؐ کی ایک اور بیوی حضرت جویریہ (جن کا پہلے مبرہ نام تھا) قبیلہ بنی مطلق کے سردار حارث کی بیٹی تھیں۔ آپؐ کے نکاح میں آنے سے پہلے شادی شدہ تھیں۔ ایک لڑائی میں گرفتار ہو کر مالی غنیمت کے طور پر حضرت ثابت بن قیس کے حصہ میں آئیں۔ آنحضرتؐ نے فد یہ دیکر ان کو رہائی دلائی تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے اس احسان کا معاوضہ آنحضرتؐ کی زوجیت کی صورت میں ادا کیا۔ مسلمانوں نے جب اس شادی کی خبر سنی تو یک زبان ہو کر کہا کہ بنو مطلق اب رسول اللہؐ کے قرابت دار ہیں لہذا اب ہمیں ان سے اسکے مطابق سلوک کرنا چاہیے۔ چنانچہ جس مسلمان کے پاس اس قبیلہ کا کوئی آدمی گرفتار تھا اسے رہا کر دیا۔ اس طرح ایک سو خاندانوں نے آزادی پا کر اس نئے عقد کے حق میں دعائے خیر کی۔

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا خیر کے یہودی سردار کی بیٹی اور شادی شدہ تھیں۔ جنگ خیبر میں گرفتار ہو کر آئیں تو رسول اللہؐ نے فد یہ دے کر آزادی دلائی اور پھر ان کی درخواست پر ہی انہیں اپنی ازواج مطہرات کے زمرہ میں شامل فرمایا۔

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا جن سے رسول خداؐ نے مکہ میں شادی کی آپؐ کی قرہنی رشتہ دار اور غریب تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں دو دفعہ انکی شادی ہو چکی تھی۔ آنحضرتؐ سے شادی کے وقت انکی عمر پچاس برس سے اوپر تھی اس شادی سے صرف یہی نہیں ہوا کہ رسول خداؐ نے اپنی قرہنی غریب عورت کو تحفظ دیا بلکہ دو مشہور ہستیاں حضرت ابن عباس اور حضرت خالد رضی اللہ عنہما دائرہ اسلام میں آ گئیں۔

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوسفیان کی بیٹی تھیں، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے شوہر عبداللہ بن جحش کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئیں۔ ان کا شوہر وہاں جا کر غیسا کی ہو گیا۔ دیار غیر میں یہ فراق ان کے لیے یقیناً نہایت پریشان کن تھا تو مصیبت کے ان لمحات میں آپ ﷺ نے شاہ حبشہ حضرت نجاشی جو آپ ﷺ پر ایمان لائے تھے کے ذریعہ انہیں پیغام نکاح بھیج کر اپنی زوجیت میں لیا۔

اس طرح حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب ام المساکین رضی اللہ عنہما بھی کفار کے ہاتھوں بیوہ ہو گئیں۔ انکا بار کفالت اٹھانے والا کوئی نہ تھا تو آپ ﷺ نے ان کو اپنی زوجیت میں لیا۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا آنحضرت ﷺ کی تمام بیویاں مطلقہ یا بیوہ تھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اگرچہ کنواری تھیں مگر بوقت نکاح انکی عمر سات برس اور بوقت رخصتی عمر صرف نو برس تھی اور اس عمر کی لڑکی میں عموماً سرو کیلئے زیادہ کشش و میلان نہیں ہوتا۔

اگر بالفرض آپ ﷺ نے عیش پسندی کیلئے متعدد نکاح کیے ہوتے تو آپ کنواری عورتوں سے نکاح کرتے اور اگر آپ ﷺ ایسی خواہش کا اظہار فرماتے تو آپ کے ماننے والے یقیناً اپنی کنواری بیٹیاں آپ ﷺ کی زوجیت میں دینا باعث شرف خیال کرتے مگر آپ ﷺ نے ایسا نہیں کیا تو اس سے ظاہر ہوا کہ آپ ﷺ نے عیش پسندی کیلئے متعدد شادیاں نہیں کی تھیں بلکہ انکی کچھ اور وجوہ ہو سکتی ہیں۔ مثلاً

- ۱۔ اپنے وفاداروں کی دلی جوئی کرنا اور جان و مال کا بھروسہ کرنا اور ان کو تحفظ فراہم کرنا۔
- ۲۔ مختلف قبائل کی عورتوں سے نکاح کر کے اس عناد و دشمنی کو کم کرنا جو اعلان نبوت کی وجہ

سے پیدا ہو چکی تھیں۔ سسرالی رشتے بھی ایک نعمت اور رحمت ہوتے ہیں۔ عمومی فطرت یہی ہے کہ رشتہ ہو جانے پر سسرالیوں کا رد یا اپنی بیٹی کے شوہر سے مشتعل نہ ہو جاتا ہے اور سخت مزاج کے لوگ بھی ایسے رشتے کی وجہ سے نرم پڑ جاتے ہیں۔

۳۔ مختلف قبائل میں شادیوں کے ذریعہ ایسے قبیلوں کو جو ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے باہم شیر و شکر کر کے ملت کے شیرازہ کو مربوط کرنا۔

۴۔ دینی تعلیمات کا ایک حصہ عورتوں کے مخصوص مسائل سے متعلق ہے۔ آپ ﷺ شرم و حیا کے پیکر تھے تو ایسے مسائل کی تعلیم و وضاحت کا مناسب طریقہ یہی تھا کہ آپ ﷺ متعدد نکاح فرمائیں اور انکی بیویاں عورتوں سے متعلقہ مسائل آپ سے معلوم کر کے آگے عورتوں کو بیان کریں۔

سوال: کیا یہ صحیح ہے کہ اسلام آزادی نسواں کا مخالف ہے کہ عورت کو گھر سے نکلنے اور غیر مرد کے ساتھ گفتگو کرنے سے بھی منع کرتا ہے۔

جواب: آزادی نسواں کا مطلب اگر عورتوں کا غیر محرم مردوں کے ساتھ خلوت میں کرنا، شیم حریاں حالت میں بازاروں میں گھومنا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے اپنے حسن کی نمائش کرنا اور چمک چمک کر ان سے باتیں کرنا ہے تو اسلام ہرگز ایسی آزادی کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ یہ کام زنا کے دواعی ہیں اور زنا ایسا بے حیائی کا کام ہے کہ ہر دین میں حرام ہے اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہ چیزیں مغربی ثقافت سے ہیں جن کے اثرات بد کے جہنم میں مغرب جل رہا ہے۔ دین اسلام نے مسلمانوں کو زنا سے بچانے کیلئے زنا کی دعوت اور انکی طرف میل کرنے والی تمام باتوں کو بھی حرام کر دیا

ہے۔ غیر محرم کیساتھ خلوت و تنہائی کرنا خواہ وہ منگھیر ہی کیوں نہ ہو حرام کر دیا اور غیروں کے سامنے اپنے حسن کی نمائش اور لہجہ اپنے والے انداز میں ان سے بات کرنے پر بھی پابندی لگا دی۔ مسلمان عورت کو بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ تمام پابندیاں قبول کرنی چاہیں اور ان پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے اسے اپنے ذاتی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی معاملات میں آزادی حاصل ہے جب بالفہ ہو جائے تو وہ اپنے آپ کی کسی بھی دوسرے فرد کی نسبت زیادہ حقدار ہے اس کی شادی اس کی اجازت کے بغیر کسی بادشاہ سے بھی نہیں کی جاسکتی اور وہ خود اپنا نکاح جہاں چاہے کر سکتی ہے بشرطیکہ کنو سے نہ کرے ورنہ نکاح نہ ہوگا کیونکہ غیر کنو سے نکاح اس کے والدین کیلئے رسوائی کا باعث ہوگا اور عورت کو یہ اجازت نہیں دی جاسکتی کہ وہ محض اپنے نفس کی تسکین کیلئے اپنے ان والدین کی عزت و وقار کو خاک میں ملا دے جنہوں نے اسے بڑی محبتوں سے پالا اور اسکے آرام کی خاطر اپنی خواہشوں اور خوشیوں کو قربان کیا۔ اپنے حق کی خاطر دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا اور اسے رسوا کرنا کہاں کی عقلندی ہے؟ اگر شوہر کو طلاق کا حق حاصل ہے تو عورت کیلئے بھی جائز ہے کہ اگر شوہر سے نفرت ہو جائے اور اس سے علیحدگی چاہے تو (حق مہر یا کسی اور مال کے عوض) اس سے خلع لیکر علیحدہ ہو جائے۔ شوہر فوت ہو جائے تو اسلام اسے عقد ثانی کرنے کا اختیار دیتا ہے اپنے مالی معاملات میں بھی عورت خود مختار ہے۔ محنت و مزدوری سے مال کما سکتی ہے۔ ملازمت اور کاروبار کے سلسلہ میں گھر سے باہر بھی جاسکتی ہے بشرطیکہ شوہر کی اجازت سے جائے اور غیر محرم فرد یا افراد سے اختلاط و تنہائی نہ ہو۔

عورت کو جہیز وراثت یا حق مہر میں جو کچھ ملے یا محنت و مزدوری کر کے جو کچھ

کمائے وہ سب اسکی ملکیت ہوگا اور شوہر کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی بیوی کی اجازت یا رضا مندی کے بغیر اس میں تصرف کرے۔ علم حاصل کرنے کی بھی اسے اجازت ہے بلکہ دین کے ضروری مسائل کا سیکھنا مرد و عورت ہر دونوں پر فرض ہے۔ بصورت ضرورت غیر مرد کیساتھ گفتگو کرنا بھی عورت کیلئے منع نہیں بشرطیکہ دل بھانے کے اعزاز میں بات نہ کرے۔ محتاجہ کرام امہات المؤمنین سے مسائل پوچھا کرتے تھے اور وہ انکو جواب دیتی تھیں اور درمیان میں پردہ حائل ہوتا تھا۔ عورت کیلئے اپنے گھر میں رہنا ہی بہتر ہے البتہ اپنے کسی دینی کام مثلاً حج و عمرہ، عیدین اور دنیاوی کاموں کیلئے گھر سے باہر بھی جاسکتی ہے بشرطیکہ اپنے سر اور جسم کو ڈھانپ کے نکلے اور اگر راہ گزر میں فساق ہوں تو اپنے چہرے کو بھی نقاب یا چادر کے ساتھ چھپالے تاکہ اس کی عصمت محفوظ رہے۔ مذکورہ پابندیوں کے ساتھ سیاسی معاملات میں بھی حصہ لے سکتی ہے۔ خلافت و امامت کے سوا ہر عہدہ پر فائز ہو سکتی ہے مگر سیاست میں مردوں کے ساتھ اختلاط و تنہائی سے بچنا چونکہ بہت مشکل ہے اس لیے سیاست میں اسکا حصہ لینا شرعاً نا پسند سمجھا جاتا ہے۔ اس قدر آزادی کے باوجود یہ کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے کہ اسلام عورت کی آزادی کو سلب کرتا ہے۔

اعتراض: اسلام میں عورتوں کے حقوق کا استیصال کیا جاتا ہے۔ مثلاً وراثت

میں عورت کا حق مرد کی نسبت آدھا ہے بلکہ غریب اور متوسط طبقہ میں وہ بھی نہیں دیا جاتا۔

جواب: اسلام عورتوں کے حقوق کا استیصال نہیں کرتا بلکہ تحفظ کرتا ہے۔ یہ

دین اسلام ہی ہے جس نے سب سے پہلے عورتوں کو وراثت میں حقدار بنایا، ہاں جو دیکھ کہ تمام

فقہہ مرد کے ذمہ ہے شادی سے پہلے والد و بھائی کے ذمہ اور شادی کے بعد شوہر کے ذمہ۔

ایسی ذمہ داری کی وجہ سے اسلام نے مرد کو وراثت میں زیادہ حصہ دیا مگر عورت کو بھی حصہ دیا اگرچہ مرد کی نسبت آدھا کسی۔ عام سوچ کے مطابق تو عورتوں کو وراثت میں آدھا حق بھی نہیں ملنا چاہیے تھا کیونکہ ان کے ذمہ کوئی نفقہ نہیں ہے مگر یہ دین کا کرم ہے کہ اس نے اپنے دامن سے وابستہ عورتوں کو وراثت میں نہ صرف حق دیا بلکہ ان کا تعین بھی کر دیا۔ قرآن مجید میں آٹھ قسم کی عورتوں کے حصوں کا تعین فرمایا گیا ہے جبکہ مردوں میں سے صرف چار کے حصوں کا تعین کیا گیا اور ظاہر ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق کو استیصال سے بچانے کی ایک صورت ہے۔ باقی رہا مسلمانوں کا حیلے بھانے سے عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنا تو یہ الزام دین اسلام کو دینا قطعاً غلط ہے یہ تو لوگوں کا اپنا عمل ہے جس کے وہ خود جواب دہ ہیں۔ مسلمانوں میں ایسی غلط باتوں کا وجود شاید اس معاشرت کی وجہ سے ہے جو پاکستان بننے سے پہلے ہندوؤں اور مسلمانوں میں تھی۔ پاکستان بننے کے بعد ہندو تو یہاں سے چلے گئے مگر انکی غلط رسوم و روایات جو مسلمانوں میں سرایت کر چکی تھیں آج بھی باقی ہیں جنہیں ختم کرنا ضروری ہے۔

اعتراض: اسلام میں عورت کی گواہی آدمی ہے اور یہ اس کے حق کا استیصال ہے اور اس میں اسکی حقارت کا پہلو نکلا ہے؟

جواب: حقوق میں عورت کی گواہی آدمی ہونے میں اس کے حق کا استیصال کیسے ہو گیا؟ یہ تو اسکے حق میں رحمت ہے کہ اسے عدالتی دھکوں اور خوارگی سے بچایا گیا ہے۔ جب فریقین کا علم ہوگا کہ عورت کی گواہی آدمی ہے تو وہ ایک مرد اور دو عورتوں کو عدالت میں لے جانے کی بجائے صرف دو مردوں کو لے جانے میں دلچسپی لیں گے اور عورتوں پر گواہی دینے

کیلئے وباؤ نہیں ڈالیں گے تو اس طرح عورت ذاتی اور جسمانی پریشانی و مشقت سے بچ جائے گی اور یہ بات ذہن نشین رہتی چاہیے کہ اسلام میں عورت کی گواہی کا آدھا ہونا اسے ذلیل و خفیر سمجھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ نسیان کی وجہ سے ہے جو عموماً عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ خود قرآن مجید فرماتا ہے "أَنِّي قَصَصْتُ إِيَّاهُ فَفَلَدَ كَسْرًا إِخْدَاهَا الْآخَرَىٰ" (۱) (کہیں ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے)۔

اعتراض: اسلام میں حدود و قصاص کا نظام وحشتانہ و ظالمانہ ہے۔ سرعام سزا کی دیکر وحشت پیدا کی جاتی ہے اور چور کے ہاتھ کاٹ کر اسے ہمیشہ کیلئے ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔

جواب: اسلام کا نظام حدود و قصاص ظالمانہ نہیں بلکہ لوگوں کیلئے باعث رحمت اور امن کا ضامن ہے۔ کسی بھی مجرم کو سزا ملنا اس کے اپنے جرم کا نتیجہ ہوتا ہے اور ہر سزا کا سرعام یا خفیہ دینا اسکی ہر مقاصد پر ہے۔ اگر سزا سے مقصود صرف انقام ہو تو جیل میں خفیہ طور پر پھانسی وغیرہ دینے سے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مقصد معاشرتی نظام میں ممکنہ خرابی کو روکنا ہو تو خفیہ سزا دینے سے یہ مقصد حاصل نہ ہوگا۔ اسلام میں سزائوں کا نفاذ بطور انقام کے نہیں کیا جاتا بلکہ ان کے نفاذ سے مقصود مظلوم کی حمایت کرنا، امن پسند اور شریف شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا اور سماج عناصر کے دل میں خوف خدا پیدا کر کے انہیں ایسی حرکات سے باز رکھنا ہے جن کی وجہ سے معاشرے میں فساد پیدا ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے

کہ ان مقاصد کے حصول کیلئے محض آخرت کا خوف دلانا اور نصیحت کرنا کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ جرائم پر عبرت ناک سزا قرار کی جائے اور یہ بھی ضروری ہے کہ مجرم کو سزا عوام الناس کے سامنے دی جائے تاکہ اسکے انجام کو دیکھ کر لوگ اس قسم کے جرم کرنے کی جرأت نہ کریں اور قاتل کو قتل کر دینا اور چور کا ہاتھ کاٹ دینا بھی قصائے عقل کے مطابق ہے۔ اگر ہاتھ پر کوئی پھوڑا نکل آئے اور وہ آگے بڑھ رہا ہو تو ضروری ہے کہ جسم کے اس حصہ کو کاٹ دیا جائے کہ کہیں زخم سہاگت کر کے سارے ہاتھ کو خراب نہ کر دے اسی طرح جب کچھ لوگ اغلاچہ گناہ کے کام کرنا شروع کر دیں تو ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے معاشرہ کو پاک کر دیا جائے۔ جائزہ رائج سے روزی حاصل کرنے کی بجائے چوری کا ارتکاب کرنے والے شخص کے ہاتھ کو کاٹ کر دوسروں کیلئے نشانِ عبرت بنادیا جائے اور وہ شخص جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے اور اس کے پورے خاندان کو رسوا کر دیتا ہے تو وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ اسے باقی رکھا جائے۔

سوال:

بعض اوقات مغربی خیالات سے متاثر تعلیم یافتہ لوگوں سے سنا جاتا ہے کہ آزادی انسان کا طبعی اور بنیادی حق ہے جس کا مطلب وہ یہ لیا کرتے ہیں کہ قانون شریعت کی پابندی کروانا صحیح نہیں ہے یہ ہر شخص کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ حکومت کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟

جواب:

یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایسے تعلیم یافتہ لوگ دین سے جا ملے ہوئے ہیں ان کا یہ بات مغرب کی دہریہ پسند سوسائٹی میں تو مستحکم ہے مگر عقل اور شرع کی رو سے غلط ہے۔ عقلاً تو اس اعتبار سے کہ قانون ملکی خواہ شخصی ہو یا جمہوری دونوں صورتوں میں

ہر انسان پر اپنے ملکی قانون کی پابندی لازم قرار دی گئی ہے اور یہ پابندی خاطرے کے زور سے کروائی جاتی ہے اور اس جبر سے نہ تو آزادی کے سلب ہونے کا اعتراض کیا جاتا ہے اور نہ عزت کے مجروح ہونے کا۔ تو جب انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی کا عمل اعتراض نہیں ہے تو قصائے عقل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تمام مخلوق کا مالک حقیقی ہے اس کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی کروانے پر بھی اعتراض نہ کیا جائے اور شرعاً اس لیے انہی بات غلط ہے کہ انسان بالکل آزاد نہیں ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کو مانے خواہ وہ عبادت سے متعلق ہو یا معاملات و حقوق بات سے متعلق ہو اور جب کسی شیئی کے بارے میں اللہ جل شانہ اور اس کا رسول ﷺ فیصلہ فرمادے تو کسی ایماندار مرد یا عورت کیلئے اس میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ حضرت رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیوی بھی آزاد نہیں نہ نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا انکا خیال تھا کہ حضور ﷺ نے اپنے لیے پیغام بھیجا ہے۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ حضور ﷺ نے اپنے غلام زید بن حارثہ کیلئے نکاح کا پیغام بھیجا ہے تو حضرت زینب اور ان کے بھائی عبد اللہ بن جحش نے پسند نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی کہ ”وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ مَسْئَلَةً إِذَا قَسَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْبَيِّنَاتُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِمْ وَمَنْ يَتَعَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَصَلْنَا لَهُمْ مِنْ بَيْنِنَا“ (اور کسی مسلمان مرد و عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حکم فرمائیں تو انہیں اپنے کام میں کوئی اختیار باقی رہے اور جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم نہ مانے تو وہ بیچک کلی گراہی میں مبتلا ہو گیا۔) غور

فرمائیے کہ یہ حکم محض عبادات سے تعلق نہ رکھتا تھا بلکہ معاملات سے تعلق رکھتا تھا۔ نکاح کا مسئلہ تھا حضرت ذہب حضرت زید سے اپنے نکاح کیے جانے کو پسند نہ کرتی تھیں لیکن چونکہ رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ فرمادیا تھا لہذا انہیں تسلیم کرنا ہی ہوگا اور اپنی پسند رسول اللہ ﷺ کی پسند کو ترجیح دینا ہوگی معلوم ہوا کہ صرف عبادات میں ہی نہیں بلکہ ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت ضروری ہے۔ خود رسول اللہ ﷺ فرمائش کی بجا آوری اور محرکات سے اجتناب کی پابندی کرواتے تھے۔ جو شخص زنا، چوری، شراب نوشی یا ارتداد کا مرتکب ہوتا آپ ﷺ اسکو سزا دیتے تھے اور اس پر حد جاری فرماتے تھے اور نماز، ہاجرات کی ادائیگی میں سستی کرنے والوں پر زجر و توبیخ فرماتے۔ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو جہاد کی دھمکی دی تھی۔ یہ سب باتیں قوانین شریعت کی پابندی کروانے کیلئے تھیں البتہ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ شریعت کی پابندی کروانے کیلئے ہر بات پر ڈنڈا اچالانے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض باتوں میں زجر و توبیخ یا سزا ہے اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جس میں صرف وعظ و نصیحت ہے اور ان کے ارتکاب پر سزا دینے کی اجازت نہیں ہے۔

سوال:

جب عیسائی حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کو "ابن اللہ" اور یہودی حضرت عزیر رضی اللہ عنہ کو "ابن اللہ" کہتے ہیں تو یہ شرک میں مبتلا نہ مشرکین کے ہونے ان میں اور یہت پرستوں میں کوئی فرق نہ ہوا تو پھر کیا وجہ ہے کہ قبولِ جزیہ کی رعایت صرف یہودیوں اور عیسائیوں کیلئے خاص کی گئی ہے۔

جواب:

اگرچہ حقیقت میں اہل کتاب اور مشرکین کے درمیان کوئی فرق نہیں

ہے مگر چونکہ یہ اپنے آپ کو جنابِ موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو رات و انجیل کے ساتھ عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان دو معظّم رسولوں کی تعظیم اور ان کی کتابوں کی تعظیم اور ان اسلاف کی تعظیم کی وجہ سے جو دین حق پر تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے جزیہ قبول کرنے کا حکم فرمایا۔

سوال: کیا عیسائیوں، یہودیوں اور ہندوؤں وغیرہم غیر مسلموں سے دوسری چیز ہے؟

جواب: کافروں کے ساتھ دوسری اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کو ذرا عزاؤں سمجھنا غلط و ناجائز ہے ہاں اگر جان و مال یا اپنے وطن کو ان سے بچانے کیلئے ظاہر واری کر لی جائے تو معاف ہے بشرطیکہ دل میں ان سے عداوت ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَا يَجِدُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ لَبِئْسَ مَا يَفْعَلُ الْكَافِرُونَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ لَبِئْسَ مَا يَفْعَلُ (مسلمان مسلمانوں کے سوا کافروں کو اپنے حمایتی دوست نہ بنا کر اور جو ایسا کرے گا تو اسکا اللہ تعالیٰ سے کچھ تعلق نہ رہے گا مگر یہ کہ تمہیں انکا خوف ہو)۔

دوسرے مقام پر فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ۔ اے ایمان والوں! یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ وہ آپ میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْغُيُوبِ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مَسْجِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ. اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي وَاعْفُ عَنِّي وَلَوْ أَلَدْتُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

علم صرف میں قابل اعتماد جامع کتاب

صرف قادری

تصنیف

حضرت مولانا مفتی

محمد انور القادری النوری

شیخ الحدیث جامعہ نعیمیہ لاہور

بزم نور مدرسہ خلیل اکبر شاہ مارٹون لاہور

